

ஓம்.

வேண்தாமரை இதழ். 1

மௌ ந வா க் கு.

(The Voice of the Silence)
in Tamil.

தமிழ் மொழியேய்ப்பு

ப. நாராயண அய்யர்,

மதுரை பிரஹ்மஞ்ஞாநசபை பிரேஸிடென்டு.

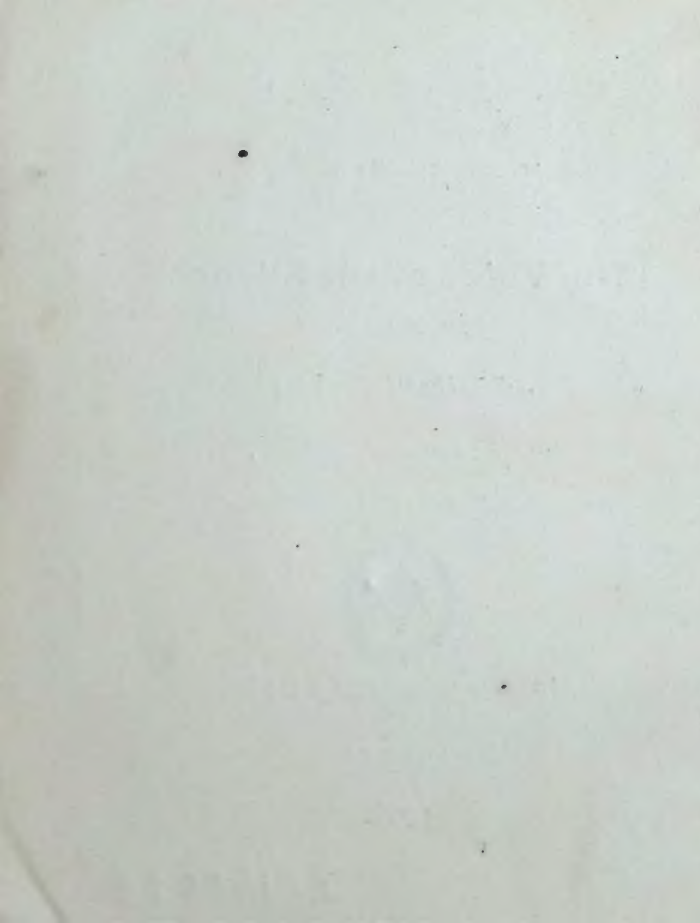

லிவேகபாந அச்சியந்திரசாலை,

மதுரை.

1911.

IM50078

இதன் பொருளடக்கம்.

மௌனவாக்கு

3-ம் பக்கம்.

இரண்டு மார்க்கங்கள்

35 ,,

ஏழு வாயில்கள்

65 ,,

ஓம்.

மௌந வாக்கு.

நான்முகம்.

இஃது உயர்நலமமைந்த ஞாநமுறை தூல்.
ஹிமாசலத்தின் கண்ணுள்ள ஞாநசபையாகிய ஸேஷ
ளியம்பலத்தி லொருவராகிய மஹாத்மா ஹைலே
ரியான் என்பார் ஹேலினும்பாள் அம்மையார் மூல
மாய் இக்காலத்திய ஜனங்களின் பிரயோஜனார்த்த
மாக ஆங்கில பாவையில் இந்நூலை வெளியிட்டிருக்
கின்றார். இந்நூலின்கண் உயர்ந்த ஞாநவிஷயங்களு
ம் துட்பமான யோகவிஷயங்களும் உள்ளங்கை நெல்
லிக்கனிபோல் தெளிவாய் வெளியிடப்பெற்றிருக்கி
ன்றன. இதனருமையையும் பெருமையையும் ஆவ
கிலந் தெரியாத 'வனையர்களும் அறிந்ததுபலித்தா
ஞாநமுறையி லொழுகுமாறு இதைத் தமிழில் மொ
ழிபெயர்த்துள்ளேன்.

ஓம் தத் ஸத்,

ப. நாராயணன்.

ஓம்.

முதல் பிரகரணம்.

மௌந வாக்கு.

கீழான சித்தி முறைகளின் அபாயங்களை அறி
யாதாருக்கு அடியில் வரும் உபதேசங்கள் ஏற்பட்ட
ன.

சித்திகள் இருவகைத்து. ஒன்று கீழானது, இழி
வானது, காமமந்தத்தின் மலர்ச்சியால் உண்டாக்கப்
பெற்றது. மற்றொன்று, மனோநிக்கிரகத்தால்,
உண்டாகும் ஆத்ம சக்திகளின் மலர்ச்சியாம். இப்
பின்னதைப்பற்றி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஸ்ரீகிருஷ்ண
பகவான் அடியில் வருமாறு உபதேசிக்கின்றார்:—

“யோகாப்பியாச முள்ளவர்களாய், இந்திரியங்
களை அடக்கி, மந்ததை ஒருமுகப்படுத்தி என்னி
டம் ஸ்திரமாய் வைத்து, ஒழுக்கின்றவர்களை, சித்
திகள் பணிவீடை செய்ய எப்போதும் காத்துக்
கொண்டிருக்கின்றன.”

அதன் உண்மையை அறியவும், மௌனம் கடந்த வாக்கை அதாவது நாதத்தொனியைக் கேட்கவும் விரும்புவான், தாரணையின் ? இயல்பை அறியற்பாலன்.

சீஷன், இந்திரிய சம்பந்தமான விஷயதுகாச்சியில் வெறுப்புற்று, இந்திரியங்களின் இராஜாவை காடவேண்டும். அந்த இராஜா என்பது சங்கற்பங் களையும் பிரமையையும் உண்பெண்ணும் 1மநமாம்.

மநம் சத்ததைக் கொல்லும் தன்மையது, உண்மையை மறைத்து மருளை உண்பெண்ணும் தன்மையது.

சீஷன், அந்த சத்ததை(உண்மையை)க் கொல்லும் மூத்ததைக் கொல்லவேண்டும்.

கனவிற் கானும் உருவங்கள் நனவில் பொய்யாகத் தோன்றுமாறு போல, தன் உருவமும் பொய்

* இந்திரியங்கள் சம்பந்தமான யெஃ கேட்க்கான பிரபஞ்சத்தின் பார்வையைத் தவிர்த்தது, அந்தர்முகம் பெற்று, உன்மத்தில் ஸாதேனும் ஒரு லக்ஷியத்தில், மாம் ஐசாக்கிடம் பெறும்படி செய்தல், ஒரே பிடியாய் ஒருருகப்படுப்படி செய்தல் தாரணை என்னும் முயற்சி.

யார்கச் சேஷனுக்குத் தோன்றாமாநில், பன்மை (பல வேற்றுமைகள்) தோன்றாமல் இருக்குமாநில், அப் போது, ஒரீற்றை அறிவான். அதுவே வெளிநோக் குதலைக் கொல்லும் தன்மையதாகிய உள்ளத்தில் தெரளிக்கும் நாதம்.

அது தோன்றினால்தான், சேஷன் பொய்யார்ன் பிரபஞ்சமாகிய பிரமையைத் துறப்பான், மெய்யான் நிலையை அடைவான்.

மநம் உண்மையைப் பார்க்குமுன், உள்ளத்தில் சாந்தமும் நேர்மையும் அன்மையேண்டும். ஊனக் கண்கள் வெளிமயக்கத்தைப் பாராத் தன்மையைப் பெறவேண்டும்.

மநம் உண்மையைக் கேட்டுமுன், இந்த ஸ்வரூப மான மனிதன், பெரிய ஆரவாரத்தை துண்ணிய குசுகுசுப்பைப் போலவும், யானை முழக்கத்தைப் பொன் வண்டின் கிணு கிணு என்ற ரீங்காரம்போலவும், சிறிய ஒலியாயினும் பேரொலியாயினும், இவை களை ஒரே மாதிரியாகக் கேட்காத் தன்மையைப் பெறவேண்டும்.

மநம் உண்மையை அறியுமுன், அதன் ஸ்மரணையைக் கொள்ளுமுன், குயவன் மநத்தின்கண் இனிவணையப்பெறும் பாண்டத்தின் உருவம் ஒருமை ப்பட்டு அமையுமாறு போல, உள்ளத்தின்கண் நிற்பின்ற பேசாத நாதத்துடன் (மௌந வாக்குடன்) ஒருமைப்படவேண்டும்.

அதனால், அப்போதுதான், மநம்கேட்கும், மநம் ஸ்மரணை பெறும். அப்போது, மௌநம் கடந்த நாதமானது உட்காதுகேட்கும்படி சீஷன் உள்ளத்தில் அடியில் வருமாறு வசரிக்கும்:—

1. உலக வாழ்வின் உயர்வுலத்தில் மூழ்கி நீ இருக்கும்போது, உன் மநம் மகிழ்த்து புன்னகை கொள்ளுமாகில், கூட்டில் அடைபெற்ற புறப்போல ஊனான உடம்பின்கண் இருப்புகொண்டு, உன் மநம் உவந்து களிப்பாய்க் கானம் செய்குமாகில், மாயக் கோட்டையில் (சரீரத்தில்) உன் மநம் நொந்து அழுமாகில், உள்ளத்தில் தங்கும் உன் நாத ஓதிய ஆத்மாவுடன் சம்பந்திக்கும் வெள்ளிபோன்ற துண்ணிய தூலிழையை அறுத்தலில் உன் மநம்

முயன்று போராடுமாகில், ஒ! சீஷனே! உன் மனம் உலகப்பற்றுள்ளதென அறிவாய்.

2. உலகக் கஷ்டங்களைக் கேட்க, (ஞான முறையில் பிரவேசிக்க எத்தனம் கொண்டு) எழும் உன் மனம் பிரியப்படுமாகில், உலகமென்ற மஹாமாயையின் ஆரவாரத்தைக் கேட்டு அதற்கிணங்கி ஒற்றுமைப்பட்டு உன் மனம் வசவிக்குமாயில், துன்பத்தினால் சொரியும் கொதிப்பான கண்ணீரைக் கண்டு பயந்தும், துக்கத்தின் அழுகை இரைதலில் உன் காது அடைபெறும் சமயத்தில், சுயநலம் என்ற ஒட்டின்கண் கூச்சமுள்ள ஆமை அவயவங்களை இழுத்துக்கொண்டு சுருங்குமாறுபோல, உன் மனம் இளகாமல் சுயநலம் கொண்டு உள் நோக்குமாகில், ஒ! சீஷனே! மௌந நாதனை உறைவிடமாகக் கொள்ள உன் மனம் யோக்கியதையற்றது, தகாதது என அறிவாய்.

3. உன் மனம் மேன்மேலும்(உலகப்பற்றில்) பல! மாய்விருத்தியாகிக்கொண்டு வரவும், சாவதானமான ஏகாந்தத்தை விட்டு, உன் மனம் வெளியேறியும், தன்னைக் காப்பாற்றும் கவசம் போன்ற அவ்வேகாந்த

சீலையைத் தவிர்த்தும், வெள்ளி போன்ற உலகப் பற்று என்ற நூலை வெளிக்கிளம்பச் செய்தும், வீஷ்ணுயக்களைக் கண்டு தீவிரமாய்ப் பாயுமாகில், ஆகாச அலைகளில் தன் பிரதிபிம்பத்தை நோக்கி மயங்கி, இதோ நான் என்ற அகங்காரச்சிந்தையைக் கொள்ளுமாகில், உன் மகம் பிரமையின் வலையில் சிக்கிக் கொண்டது எனத் தெரிவாய்.

4. சேஷனே! இவ்வுலகம் துக்கத்திற்கு இருப்பிடம். சோதனையான இந்த உலக வாழ்க்கை நெறியில் உன்னை மயக்கி, அவித்தை வசமாக்க, உன்னைப்பிடிப்பதற்குப் பொறிகளும், கண்ணிகளும், அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நீ வேறு, நான் வேறு என்ற பிரமை சிந்தனையே இதற்குக் காரணமாம்.

5. அறிவிலியான சேஷனே! சத்தியஜோதிஸ் உள்ள பூமி ஒன்று உள்ளது. நூலின்றியும், எண்ணையின் றிடும் ஜ்வலிக்கின்றதும், காற்றால் அனைக்க இயலாத தமான ஜோதிஸ் அது. அப்பூமியில் புகுமுன், சுந்தியா வெளிச்சம் போன்ற நிலை ஒன்று உள்ளது. அந்த சந்தியா வெளிச்சமுள்ள நிலைக்கு இந்த உலகம்

பயங்கரமானதும் துக்கரமானதுமான் வாயில்
என்று அறிவாய்.

6. உயர்நலம் அமைந்த தர்மவிதியின் உபதேசம்
யாதெனில், தத்துவ ஞானியாகுமுன் முதலில்
தன்னைத் தான் அறியும் ஆத்மஞானியாகவேண்டும்.
ஆத்மாவை அறியவேண்டுமென்றால், தன்னை (அகந்
கையை)த் துறக்கவேண்டும்; மமதையைத் தவிர்க்க
வேண்டும். அதனால், காலஹம்ஸம் என்ற கம்பீர
மான பகுவியின் இரு பக்ஷங்களின் மத்தியில் சாந்த
மாய்த் தங்கலாம். அஜ்மாயும், மரணமற்றதாயும்
கல்பகோடி காலங்கள் உள்ளதுமான "ஆம்"
என்ற அந்தக் காலஹம்ஸத்தின் இறக்கைகளின்
மத்தியில் தங்குதல் சுகமே! ஆம்! உண்மையில்
சுகமே!.

7. அறிய விரும்புவாயாகில், பிராணாதாரமான
அந்தப் பகுவியின்மேல் சவாரி செய்வாய். அதாவது
பிரணவ உபாஸனை கொள்ளுவாய். கர்மங்கள் உன்
னை அணுகா. கோடாறுகோடி பாபங்களினின்று
விடுபடுவாய்.

8. உண்மையாய் உன் ஆத்மாவை ரகசிக்க விரும்புவாயாகில் உடலையும் ஊனையும் ஒம்பற்க. அதுபற்றிய உயிர்வாழ்வைத் தவிர.

9. களைத்துச் சோர்வடைந்த பிரயாணியே! மூன்று பூமிகளின் அனுபவமானது உன் துக்கங்களின் முடிவை உண்டிபண்ணும். மருளை வசப்படுத்தும் தீரனே! இம் மூன்று பூமிகள் மூன்று பிரஞ்ஞாநிலைகளாம். அவை ஜாக்கிரதை, ஸ்வப்நம், ஸுஷுப்தி என்ற அவஸ்தைகளாம். அவைகளைத் தாண்டி, 4-வதான பிரஞ்ஞா பூமி துரியம் என்பார்; அதற்கப்பால் 7 பிரஞ்ஞா பூமிகள் இருக்கின்றன. இப் பூமிகள் எல்லாம் நித்தியமான சாந்தநிலையின் பல படிக்களாம்.

10. அவைகளின் பெயர்களை அறிய விரும்புவாயாகில் அவையாவன:—

11. முதல் பூமி என்பது அவித்யா ஸ்தானம். அதில் சரீரம் எடுத்து விழித்தாய்; பிறத்தாய்; அதில் ஜீவிக்கின்றாய்; இனி இறப்பாய்; வியாவகாரிகளோகம் இது.

12. இரண்டாம் பூமி, இனி நீ படித்துப் பழக உண்மையை அறிய முயலவேண்டும் ஸ்தாநம். அதின்கண் நீ உலகத்தில் செய்த கர்மங்களின் பயன்களான புஷ்பங்களைப் பார்ப்பாய்; அதின் ஒவ்வொரு புஷ்பத்தினிடமும் ஓர் ஓர் ஸர்ப்பம் சுற்றி மண்டல மிட்டிருப்பதைக் காண்பாய். இதுவே புவர்லோகம் அதில் எல்லாம் மருளும் மயக்கமுமாக இருக்கும்.

13. மூன்றாம் பூமி, இது ஞாநபூமி. அதற்கு அப்பால் பூர்ணஞாந ஊற்றுக் கண்ணுள்ளது. இதுவே ஞாந நிலையமாம். எல்கையற்றதும் நித்தியமானதுமான அக்ஷரம் என்ற அந்த பூமி விஸ்தரித்து இருக்கிறது.

14. முதல் பூமியை ஸாவதானமாய்த் தாண்ட விரும்புவாயாகில், உலகவாழ்வின் காமாக்கினியைக் கண்டு ஞாநரூபியனின் ஒளி என மயங்கி மோசம் போகாதே. இரண்டாம் பூமியை ஸாவதானமாய்த் தாண்ட விரும்பினால், அதில் தோன்றிடும் பகட்டான புஷ்பங்களின் சுகந்த வாசனைகளை முகர எண்ணாதே; அவைகளைப் பார்த்துத் தங்காதே; அவைகளின் வசமாகாமல் நீ தப்பினால், கர்மபந்தங்களி

னின்றந் விடுபடுவாய். அந்த மர்யாபூமியில் உன் குரு
வை நாடாடு. அதிருர்கள், இந்திரியங்களின் விஷய
துகாச்சி நிகழாமிடங்களில், தங்கார்; தாமவிக்கார்.
மாயையின் மயக்கமான இனிய வசங்களுக்குச்
சேவிகொடார்.

15. உனக்கு இரண்டாம் பிறப்பைக் கொடுப்ப
வரும், ஞானநீகைக் கொடுப்பவருமான குருவை
முன்றும் ஸ்தாநமாகிய ஞாந்பூமியில் தேடு. அந்த
பூமியிலே மயக்கங்கள் இல்லை. நிழல்கள் கிடையா,
எப்போதும் குறைவில்லா மஹிமையுடனே சத்தியம்
என்ற ஞானசூரியன் பிரகாசிக்கிறான்.

16. அஃ (பிறக்காத) என்று சொல்லப்பெறும்
ஒருவஸ்து உன்னிடமும் அந்த தே-ம் ஸ்தாநத்திலும்
உள்ளது. அஃதை அடையவும், அதாவது, இரண்
டாம் ஒன்றுபடச்செய்யவும் விரும்புவாயாகில், மயக்கத்
திற்குக் காரணமாம் இருண்ட கோசங்களைக் கழற்ற
வேண்டும். ஊனின் வார்த்தையைக் கேட்காதே.
இந்திரியங்களின் தோற்றம், உனக்கும் அந்த ஞான
ஒளிக்கும் மத்தியில், வராமல்திருக்கட்டும்; அப்போது
நீயும் அந்த ஒளியும் ஒன்றுபடுவாய். உன் அஞ்ஞானத்

தை அறிந்து இரண்டாம் பூமியைவிட்டுத் தப்பி ஓடுவாய். இந்த இரண்டாம் ஸ்தானம் பிரமை உண்டு பண்ணுதலில் வஞ்சகமான வனப்புள்ளது என்பதை அறி.* நீ பழகவேண்டியே இஃது ஏற்பட்டது. அதன் பிரமைபை உண்டுபண்ணும் தேஜஸால் மயங்கி உன் நாமம் அதில் அகப்பட்டுத் திகைப்புக் கொள்ளாமல் எச்சரிக்கையாக விரு.

17, இத் தேஜஸ் என்பது அவித்தையின் மோசமான காரியம். இந்திரியங்களை மயக்கும். மந்தைகக் குருடாக்கும். ஜாக்கிரதையற்றவனை நாசப்படுத்தும்.

18, இராத்திரி ஜ்வலிக்கும் தீபத்தைக் கண்டு மயங்கி விளக்கெண்ணையில் வீழுந்து மாண்டுபோகும் அத்துப்பூச்சியைப்போல, ஜாக்கிரதையற்றவன் மயக்தமான தேஜஸ்என்று அறியாமல், இப்படியே மாண்டு போவான். அவித்தையின் அடிமையாகி இவ்வுலகத்திற்கு மறுபடியும் திரும்புவான்.

* கட உபநிஷத்தின் முதல் அத்தியாயம் 20 முதல் 28 வரையுள்ள மந்திரங்களைப் பார்க்க.

19. ஜீவாத்மகோடிசைப் பார். ஸம்ஸாரமென்ற கோத்தளிப்புள்ள கடலில், அவைகள் தத்தளிக்கின்ற மையைக் கவனிப்பாய். சோர்வடைந்தும், இளைத்தும், சங்கடங்களால் வருந்தியும், மனக்கலக்கமுற்றும், சத்திபற்றும், ஒன்றின் பின் ஒன்றாய்ப் பொங்கும் அலைகளில் வீழ்த்து மாளுகின்றன. கொடுமைமான காற்றால் அங்குமிங்கும் மோதப்பட்டும், புயற் காற்றால் துறத்தப்பட்டும், சுழிகளில் போய்விழுகின்றன. காற்றால் உண்டாகும் சுழல்களில் போய் விழுந்து மாய்கின்றன.

20. மூன்றாம் ஸ்தாநமாகிய ஞானபூமியின் புவனாக, ஆரத்தபதத்தை அடைய விரும்புவாயாக, சேஷனே! நீவேறு, நான்வேறு என்று வேறடைப்பதென்றும் தன்மையதாகிய பயங்கரமான அவிந்தையின் வசமாகாமல், உன்னுடைய இந்திரியங்களைப் பாதுகாள். அவைகளின் வழிகளை நன்றாய் அடை.†

† "மாநவமது மௌநவாக்கம் உபதேசபு. நெந்திள் வழியடைத நன்தே!" எனது மாணிக்கவாசகரது வசனம் இக்கு எவனிக்ந்ததென.

21. தேவலோக ஜநிதமானதும், மாயாசமுத்திரத்தில் மூழ்கியிருக்கிறதுமான உன் ஆத்மா பிதாவாகிய பரமாத்மாவிலுடைய சம்பந்தத்தை விட்டு விலகாதிருக்கட்டும். தகிக்கின்ற (குண்டலிநீ) சக்தியானது பிரஹ்மபுரமாகிய உன்ஹிருதயகுகையில் போய் அடங்கட்டும். அதுவே லோகமாதாவின் இருப்பிடம்.

22. பின்பு ஹிருதயத்தினின்று, 6-ம் வந்தாநமாகிய கண்களுக்கு மத்தியிலுள்ள புருவமத்தியஸ்தாநத்திற்கு அந்த குண்டலிநீ சக்தியானது ஏறட்டும். அப்போது அஃது எங்கும் பரவியுள்ள வாக்கான உன் குருநாதனின் நாதமாகவுமிருக்கின்ற ஏகாத்மாவின் சுவாஸமாக ஆகிவிடும்.

23. அப்போதுதான் ஆகாசத்தில் நடக்கிறவளுக ஆதல் கூடும். ஜலங்களைத் தொடாமல், அலைகளின்மேல் வாயுமண்டலத்தில் நடைமாடலாம்.*

* குறிப்பு:—மேகையின் உடல் கரற்றல் அமைத்தது பேரலவும், அசுக்கன் முடாதிருக்கிற மேகம் பேரலவும், ஆகும். சமுத்திரத்தித்கப்பாலும், சமுத்திரங்களுக்கப்பாலும், உணர்வதைப் பார்ப்பான். நூதிரும்புறப்பெடும். தேவர்களின் பாஷையக் கேட்பான்; எலும்பின் மனத்தில் உன் எண்ணங்களையும் அறிவான்.— தியானோகவதி.

24. குந்தமான திவ்விய காதங்களான ஏணி யின் மேற்படியில் நீ அடிவைக்குமுன், உன்னுள்ளத் திவிருக்கின்ற நாதனின் வாக்கை ஏழுவிதமாக நீ கேட்கும் ஐயல்பினனாகவேண்டும்:—

முதலாவது தோனி—இரவிற்பாடும் குருவி தன் இணையை வீட்டுப் பிரியும் சமயத்தில், பாடும் இனிமையான காதம் போன்றதாம்.

இரண்டாவது—பினுமினுக்கின்ற நகரத்திரக் கண்ட வீழிப்பிக்கும் தியானிகளின் (Dhyanis) வெள்ளிக் கைத்தாள்த்தின் காதத்தை ஒத்ததாம்.

மூன்றாவது—கவசத்துக்குள் அடைக்கப்பட்டிருக் கின்ற (அலைபில்லாத) சமுத்திர ராஜனின், இனி மையான புலம்பல் போன்றதாம்.

நான்காவது—வீணையின் தோனி போன்ற தாம்.

ஐந்தாவது—புல்லன் குழலின் கிறீச்சு என்ற சப்தம்போன்றதாம்.

ஹவது—எக்காளம் அல்லது பூரிகையின் சப்
தம் போன்றதாம்.

ஏழாவது—மழை மேகத்தின் மந்தமான இடி
முழக்கம் போன்றதாம்.*

இந்த ஏழாவது மற்ற நாதங்களை விழுங்கும் தன்
மையது. மற்றவைகள் ஒய்கின்றன. அவைகள் இனிக்
கேட்கப்படாவாம்.

25. மனிதனின் கீழான ஆறு தத்துவங்களும்
அறுபடுமாயின், அதாவது அவைகள் அடங்கப்பெ
றின், அவை குருநாதன் பாதங்களில் அர்ப்பணமாக
வைக்கப்படுமாயின், பின்பு சீஷன் ஆத்மாவுடன்
ஏகீபாவத்தை அடைகிறான், பிரஹ்மமாகிறான் அந்
நிலையில் தங்குகிறான்.

* குறிப்பு:—எத பித்த உபவிஷத்தின் முதலாம் அத்தியாயத்
தில் பதினெரு எதங்கள் பிரத்தியட்சப்படுகின்றன. அவையா
வன:—1 சமுதிர அலை, 2 மேகங்களின் முழக்கம், 3 பேரிகை,
4 மலையறுபி, 5 மிருதங்கம், 6 கண்டாமணி, 7 கரகரம், 8 கிங்கி
ணி, (சலங்கை ஒசை) 9 புல்லாக்குழல், 10 வீணை, 11 பிரமரத்தின்
(வண்டன்) கீக்கரம் இவைகளில் 1 முதல் 4 வரை, முதல்படியிலும்
5 முதல் 7 வரை இரண்டாம் படியிலும், 8 முதல் 11 வரை மூன்றாம்
படியிலும், இவைகளுக்கும் அப்பால் மஹாசூக்ஷ்மமான எதங்களும்
சேட்கப்படும்.

26. இந்நெறியில் பிரவேசிக்கும் முன், காம சங்கற்பங்களினின்று உன் அசுத்த மனத்தைச் சுத்தம் செய்யவேண்டும்; உன் மனோமயகோசம் தூய்மை பாகவேண்டும். உன் ஐறிருதயம் பரிசுத்தம் பெறவேண்டும்.

27. நித்தியமான பிராணனின் ஸ்படிகம் போன்ற தெளிவான சுத்த ஜலங்கள், புசல் காற்றால் அனுகொண்ட வண்டலும் சேறுமுள்ள அசுத்த ஜலப்பிரவாகங்களுடன், ஒன்றுபடா.

28. உதய சூரிய ரஸ்மியில் ஜ்வலிக்கின்ற ஆகாசத்தினின்று தாமரைப் புஷ்பத்தின் மத்தியில் படிந்த பனித்துளி பூமியில் நழுவிவிழ, களிமண்ணாக ஆகின்றது! முன் முத்துப்போன்றது இப்போது உன்மாசாகத் தோன்றுவதைப் பார்!

29. உன் அசுத்த சித்தனைகள் உன்னை மேற்கொண்டு, உன்னை வசப்படுத்து முன், அவைகளுடன் பாராடி அவைகளை ஜயிப்பாய். அவைகள் உன்னை, அடிமையாகச் செய்யக்கூடியது போல், அவைகளை உனக்குச் சேவகர்களாகச் செய்துகொள்வாய். அவை

களை நழுவலாய் விட்டாயாகில், அவைகள்வேருன்றி வளரும். கடைமுறையில் உன்னை மயக்கி வசப்படுத்தும். உன்னைக் கொல்லும். அவைகளைப்பற்றி ஜாக் கிரைதயாக இருப்பாய். அவைகளினுடைய நிழலாய் இருந்தாலும் அதற்குக் கொஞ்சமேனும் இடங் கொடாதே. ஏனெனில் நிழல்போன்றதே, பின் வளரும்; உருவத்திலும் சக்தியிலும் விருத்தியடையும். இந்த இருள்போன்ற நிழலே, அதாவது இந்த அருவருப்பான வஞ்சனையான கறுத்த ஸ்வரூபம் இன்னது என்று நீ உணர்ந்து அறிய முன்னமே, உன் முழு உயிரையும் உறிஞ்சிவிடும்.

30. முன் பிரஸ்தாபித்த அந்த குப்தமான குண்ட லிநீசக்தியின் உதவியால், நீ தேவசுபாவம் பெறு முன், உன் அசுத்த மாநவிக சரீரத்தை இஷ்டப்படி கொல்லும் தகைமையைப் பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

31. ஆநாத்மாவும் ஆத்மாவும் இரண்டும் சந்திக்க மாட்டா. இரண்டில் ஒன்று தொலையவேண்டும். இரண்டும் தங்க ஒரிடமுமில்லை.

32. உன்மகம் மெய்யுணர்வுபெறுமுன், அகநீதை
என்ற பூண்டு வேரோடு அறவேண்டும். திரும்பாத
படி வேற்றுமைப்படுத்தும் பிரமை என்ற புழுவை
நசித்தல் வேண்டும்.

33. அதில் நடக்குமுன், அந்நெறியாக நீ ஆதல்
வேண்டும்,

34. தாமரைப் புஷ்பமானது உதயசூரியனின் ரஸ்
பியைப் பாடும் பண்ணுமாறு மலர்ந்து தன் உள்ளத்
தைத் திறந்து வெளிக்காட்டுவதுபோல, ஒவ்வொரு
தந்த அமுகையைப் உன் மகம் கேட்பதாகட்டும்.

35. அக்கம் கொண்டவனின் கண்ணீரை நீ
துடைப்பாய், சூரிய வெப்பத்தால் அது உலராமலி
ருக்கட்டும்,

36. தயிக்கின்ற ஒவ்வொருவனுடைய அக்கக்கண்
னீரும் உன் ஈசிருதயத்தில் விழட்டும்; அங்கேயே
தங்கட்டும், அக்கண்ணீருக்குக் காரணமாம் அக்கந்
தை நீ சிவிர்த்திக்குமுன் அதைத் துடையாதே.

37. இரக்கமுடையநெஞ்சத்தின்னே! இக்கண்ணீ
ர்ப் பெருக்கால் ஏற்படும் வாய்க்கால்கள் தான் நித்
தியமர்ன அன்பு என்ற வயல்களுக்குப் பாசனவாய்க்
கால்கள். அந்த அன்பு என்ற வயலின்கண் நிசிரர்த்
திரியில் பேர்தீசத்வர் என்ற புஷ்பம் மலரும்! அன்
பின் பயனால் உலக குருவாகத் தோன்றுவர். இத்த
ன்ன்மயராக அவதரித்தல் மிகவும் துர்லபம். இது
அபூர்வமர்ன காட்சி; வோகே மரத்தின் புஷ்பத்
தைக் கர்ண்டல் எவ்வளவு அரிதோர் அவ்வளவு
அரிது. இத்தன்மையான் நிலைமையைப் பெறுதல்
இனிப்புநர்ஜநம் இன்மையின் வித்தாரும். அவர்
அர்ஹந்தரர்வாரீ. உலகப்போரினின்றும், காமத்
தினின்றும், அவர் பிரத்தியேகப்படுவார். பல பிர
ஞ்ஞா பூமிகளின் வழியாகச்சென்று, கடையில்
சாந்தமும் சுகிர்தமும் முள்ள பதலியை அண்டுவார்.
அஹங்காரமற்று மௌந நெறிபற்றியவரே அதை
அறிவார்.

38. ஆசையை அறுப்பாய். அதைஅறுத்தபின்,
அது திரும்ப உண்டாகாமலிருக்கும்படி கவனம்
கொள்ளுவாய்.

39. பிரானனின் அபிமானத்தை (உயிர்ஆசையை)க் கொல்லு. உயிரின் மேலுள்ள ஆசையைக் கொல்லுகி றது என்றால், சித்தியமான வாழ்வை அற்று இருத் தல் அன்ஈ. அநித்திய உயிர் வாழ்வை விட்டு நித்திய மான உயிர்வாழ்வு வேண்டற்பாலது என்பதாம்.

40. ஒன்றையும்விரும்பாதே. கர்மகதியைக்கண்டு னெம் கொள்ளாதே. மாறாத பிரபஞ்ச தர்மவீதிக ளைக் கண்டு கோபம்கொள்ளாதே. அநித்தியமான வைகளுடனேயும், அழியக்கூடியவைகளுடனேயும், தற்சமயம் அடைந்திருக்கிற பிரகிருதஜன்மத்துட னேயும், க்ஷணிகமிருக்கும் இயல்பினதானவைகளு டனேயும், போராட்டம் கொள்ளு.

41. பிரபஞ்ச தர்மத்துடன் இசைந்து நேர்மையா கத் தொழில் புரி. அதனால் உனக்குப் பயனுண்டு. பிரபஞ்சம் உன்னை ஒரு சிருஷ்டி கர்த்தருத மதிக்கும். உன் வசமாகும். அதன் குப்தமான விஷயங்கள் உனக்குத் தெளிவாய்த் தோன்றலாகும். அதன் அந்தர்கதமாயுன்ன, பாக்கியங்கள் உன் மனக்கண்ணுக்கு வெளிப்படையாகும். உன்னுடைய

திவ்விய திருவ்டிக்கு நிதி நிகேஷபங்கள் தெரிய வரும். என்றும் மூடாத எப்போதும் விழிப்புள்ள அந்த திவ்வியதிருவ்டிக்கு, பிரபஞ்சத்தின் எந்த வர்க்கங்களிலும், மறைவானவை ஒன்றும் இல்லை.

42. பின்பு அவைகளை அடைய வழியும் முறையும் உனக்குத் தெரியவரும். முதல் வாயில், இரண்டாம் வாயில், மூன்றாம் வாயில், ஏழாம் வாயில் வரை வாயில்கள் உண்டு. அதன் பிறகு, லக்ஷியமான நிலை தோன்றும். அதற்கு அப்பால், ஊனக் கண்ணால் பார்க்கக் கூடாததும், ஞாநக்கண்ணால் மாத் திரம் பார்க்கக் கூடியதும், வாயால் சொல்ல வொண்ணாததுமான, ஆத்ம சூரியப்பிரகாசத்தில் தோய்ந்த மஹிமைகள் இருக்கின்றன.

43. இந்த லக்ஷியமான நிலைக்கு ஒரே வழிதான். அவ்வழியின் முடிவில் மௌநம் கடந்த நாதம் கேட்கும். இம்முறையின் அப்பியாசி ஏறும் ஏணியானது துன்பம் துயரம் என்ற படிகளால் அமைக்கப் பெற்றிருக்கிறது. புண்ணியம் என்ற வாக்கினால் தான் இத்துன்பம் துயரம் என்ற படிகளை அடி வைத்து ஏறலாம்; ஒரு அற்பமான நீய விஷயக்கூட

உன்னிடம் இருத்தல் கூடாது. அதை முற்றும் விட்டுப் படியேற வேண்டும். அது இருந்தால், நீ கெடுவாய். ஏணி முறிந்து வீழும். நீ கீழே வீழ்ந்து மடிவாய். அந்த ஏணி, தீயவையான உன் பரபங்களின் சேற்றில் நாட்டப்பெற்றிருக்கிறது, பிரகிருதி என்ற விஸ்தாரமான பாதைத் தாண்ட எத்தனிக்குமுன், தியாகம் என்ற ஜலத்தால், உன் பாதங்களைக் கழுவிச் சுத்தம் செய்தல் வேண்டும். இந்த ஏணியின் அடிப்படியிற்கூட, அசுத்தமான பாதங்களை வைக்காமலிருக்கும்படி எச்சரிக்கையாக இரு. தவறினால் துன்பத்திற்கு உள்ளாவாய். பாதங்களில் இருக்கின்ற அசுத்தமான பாபகிரஸ்தமான சேறு உலரும், பிசுக்குப் பிசுக்கென்று ஒட்டிக் கொள்ளும், மேலே ஏற ஒட்டாமல் இருந்த விடத் திலேயே தங்கும்படி வச்சிரப் பசைபோலப் பிடித் திழுக்கும். பகழியைப் பிடிக்கும் வஞ்சகனான வேட னுடைய வலையின்கண்ணுள்ள ஒட்டுப் பிசினில் அகப்பட்டுக்கொண்ட பகழிபோல, மேலேற முடியாமல் சேஷனுனவன் தடைப்பட்டுத் தத்தளிப்பான். அவன் செய்த பாபங்கள் ஸ்வரூபப்பட்டு, அவனைக் கீழ்கோக்காக இழுக்கும். சூரியன் மலைவாயில்

விழுந்தமேல், நரி சிறித்து ஊளை இடுகிறதுபோல,
அவன் பாபங்கள் ஆரவாரிக்கும், கூச்சலிடும். அவன்
எண்ணங்கள் பெரிய ஸைந்ரியமாகப் பெருகும்.
அவனை அடிமைப்படுத்திக் கொண்டிபோம்.

44. அந்த பயங்கரமான மார்க்கத்தில் முதல் அடி
வைக்குமுன், சீஷனே! உன் ஆசைகளை அறுப்பாய்:
உன் தீய செயல்களின் வலிமை குறையட்டும்.

45. அந்த ஞாந எணியின்மேல் கால்வைக்கு
முன், இனி உண்டாகாமல் உன் பாபங்களைத் திக்கு
முக்காடச்செய். அவைகள் என்றும் ஊமையாக
இருக்கும்படி செய்.

46. உன் மனத்தின்கண் எண்ணங்கள் எழாமல்
அடக்குவாய்: உன் ஊனக்கண்ணுக்கு இன்னும்
தோன்றாதவரும், ஆனால், இருக்கிறார் என்று உன்
மனத்தினால் உணரப்படுபவருமான உன் குருநாதன்
மேல் ஒருநிலைப்பட்ட சிந்தையை வைப்பாய்.

47. உன் உட்பகைவர்கள் (காமக்குரோதலோப
மோகங்கள் முதலியவை) உன்னைத் தாக்காமலிருப்

பதற்காக, எல்லா இந்திரியங்களையும் ஒன்றில் லயப் படுத்துவாய்: உன் மூளையின் குகையின்கண் 'மறைந்து ஒடுக்கியிருக்கின்ற அந்த இந்திரியத்தின் மூலமாய்த்தான், உன் குருநாதனை நோக்கிச் செல்லும் செங்குத்தான மார்க்கம் மங்கலாய் உன் மனக்கண்ணுக்கு வெளியாகும்.

48. சீஷனே! உன் முன்னுள்ள மார்க்கம் நீண்டது, அலுப்புக்கொள்ளக்கூடியது. சென்றுபோன விஷயத்தைப்பற்றி யாதேனும் ஒரு சிந்தனை கொண்டால் அதுஉன்னைக் கீழ்நோக்கித் தள்ளும்: திரும்பவும், நீ ஏணியேற ஆரம்பிக்கவேண்டுவதாகும்.

49. சென்ற அநுபவங்களைப்பற்றிய ஸ்மரணையைத்தவிர, பின் நோக்காதே. நோக்கில் மோசம் போவாய். இழந்தாய்.

50. காம்பளைகளுக்கு உணவு கொடுத்துத் திருப்தி செய்து அவைகளை அறுக்க முடியும் என வீணாக நம்பாதே. இந்த விபரித எண்ணம் வஞ்சனையானது. இதைத்தவிர, திய கர்மத்திற்கு உணவு கொடுத்தால், அது விருத்தியாகும், விரியும், பலப்

படம். அது புஷ்பத்தில் வீழும் புழு. அதன்கண்ணுள்ள சத்தை உறிஞ்சி, அதைப் பாழாக்குதல் போலாம்.

51. புல்லாரிப் பூச்சி ரோஜாச்செடியின் ஹிருதயத்தைக் குடைந்து அதன் ஜீவராஸத்தைப் பாடும் பண்ணுமுன், அச்செடியின் கிளையில் வெடித்து மலர்ந்த ரோஜாப் புஷ்பம் திரும்பவும் மொட்டாக வேண்டும்.

52. புயல் காற்றால் அடிமரம் உலர்ந்து போருமுன், பொன் போன்ற மரம் தன் அழகான மணி போன்ற மொட்டுக்களை வெளிப்படுத்துகின்றது.

53. சேஷன் காதில் முதல்நாதம் விழுமுன் தான் முன் அனுபவித்த, அதாவது சென்றுபோன சூழ்நிலைப்பருவத்தை அவன் திரும்பப் பெறவேண்டும்.

54. ஏகாண அந்தக் குருநாதனிடமிருந்து, பிரகாசம், அதாவது வாடாமல் ஒரே மாதிரியாயுள்ள சுவர்ணம் போன்ற ஆத்ம தேஜுவின் ஜ்வலிக்கின்ற ரஸமிகள், சேஷன் மேல் முதன் முதல்கொண்டே விழு

கின்றன. இருண்ட, அடர்ந்த, கெட்டியான பிர
கருதியின் மேகம்பேர்ன்ற திரவியத்திரள்களை ஊடு
உறுவி, தூலிழை போல, அந்த ரஸ்மிகள் பிரவேசிக்
கின்றன. அடர்ந்த காட்டில் இலைகளின் இடுவல்
கள் மூலமாய் இங்கும் அங்குமாய் சூரியப் பிரகாசம்
பூமியின்மேல் விழுமாறுபோல, இந்த ஆத்ம தேஜ
வின் கிரணங்கள் இங்குமங்குமாகப் பிரகாசிக்கின்
றன. ஆனால் சீஷனே! ஊன் அடங்கியும், மூளை
குளிர்த்தும், ஜ்வலிக்கின்ற வஜ்ஜீரமணிபோல மநம்
ஒருநிலைப்பட்டும், நிர்மலமாகியும் இராவீடில், அந்த
ஆத்ம தேஜவின் கிரணம் ஹிருதய குகையை எட்
டாது. மந இளக்கம் உண்டாகாது. உயர்நல
முள்ள குப்தமான நாதங்கள்* கேட்கப்படா. ஆரம்
பத்தில் சீஷன் எவ்வளவு ஆத்தரப்பட்டாலும் பிர
யோஜனமின்றும்.

55. அந்நாதங்களைக் கேட்குமுன், நீ (அந்தஆத்ம
தேஜவை)ப் பார்க்க இயலாது. அந்த ஆத்ம தேஜ

* குறிப்பு:—குப்தமான நாதங்களும் கரணங்களும் நியா
ஆரம்பத்தில், யோகிபால் கேட்கப்படும். அவை அநாதை சப்தம்
சாப்பெயர் பெறும். யோக முறையில் அநாதைமீதும் சக்கரமாம்.

ஸைப் பார்க்குமுன், நீ அந்நாதங்களைக் கேட்க இயலாது. அப்படித் கேட்டலும் பார்த்தலும் இரண்டாவது படி.

56. சேஷன் அந்தர்முகப்பட, ஊனக்கண்கள், காது, மற்றப் புலன்கள் மூடபெற்றாலும், சூக்ஷ்மப் பார்வையும் சூக்ஷ்மக் கேள்வியும், சூக்ஷ்மமாய் ருசித்தலும், சூக்ஷ்மமாய் முகர்தலுமான தகைமையைப் பெறுவான். அப்போது நான்கு இந்திரியங்களும் 5-வதான சூக்ஷ்ம ஸ்பரிசு இந்திரியத்தில் லயமாகும். அப்போதுதான் துரிய நிலையைச் சேஷன் அடைகிறவனாவான்.

57. மனோநாசம் செய்ய முயலும் சேஷனே! இந்த 5-வதான சூக்ஷ்ம ஸ்பரிசு இந்திரியத்தில் லயமானவைகள், திரும்பவும் உயிர்ப்பைப் பெறாமல் அற்றுப்போகவேண்டும்.*

58. வெளிவிஷயங்களை உன் மனம் நோக்காமல் இருத்தல் வேண்டும். வெளிப்பார்வை அறவேண்

* குறிப்பு:—இது ஆரவணபடி. இது குப்த, சாந்திர முறை யில், தானே என்பதாம். ஒவ்வொரு இந்திரியமும், தன்னிலையில் தானே இருக்கவேண்டும்.

மம். அந்தர்முகப்படுகிறதில், வெளிவீஷயங்களின் விக்கிரகங்கள் அதாவது மஞ்ச் சங்கற்பங்களும் போகவேண்டும். இதன்றேல், ஆத்ம தேஜஸின் அநுபவகாலத்தில், அவைகளின் இருண்ட நிழல் உன் முன் எதிர்க்கும்.

59. இப்போது ஆறாம் படியான நாரணை என்ற படியில் எறியிருக்கிறாய்.*

60. எழாம்படிக்குப் போவாயாகில், ஓ! சேஷனே! சிரேஷ்டமான அந்த முப்பான்மையான ஸ்வரூபத்தைப் பார்க்கமாட்டாய். அவை எல்லாவற்றையும் ஒன்றாப்த்கான் நீ இனி அறிவாய். அம்மூன்றும் நீயாக ஆகிவிட்டாய். நீயும் உன் மகமும் இவை இணை பிரியா இரட்டைபர்களாம். நீ இலக்டியித்து நோக்கும் கூடர் (ஆத்மதேஜஸ்) சிரசின்மேல் பிரகாசித்து எரியும். இது ஆத்ம புத்தி மனஸ் என்ற முப்பான்மையான ஜீவாத்மா. இவை அழிவில்லாத மகிமை உள்ள ஆகந்தஸ்தானத்தில் வவர்க்கின்றன. மாயாப் பிம்பஞ்சத்தில் இவைகளின் பெயர்கள் இக்கீஸையில்

* உலகம் 1, வேதம் 2, ஆணம் 3, பிராணமம் 4, மாதநிலா ஹாம் 5, நாரணை 6, திரைம் 7, சமாதி 8.

அழிந்துபோகின்றன. முன்னிருந்த முச்சுடரானது இப்போது ஒரே சுடராக ஆகிவிட்டது. அச்சுடர் ஒன்றாகப் பிரகாசிக்கின்றது; சுடுகிறதில்லை. உயிருடன் ஞானியானவன் உலகில் இருக்கும்வரை ஆத்மாவின் உபாதி இதுவாம்.

61. இந்நிலையை ஜ்ஜயம்கொண்டு பெற்றயோகியே! இதைத் தியாநநிலை என்பார். இது சமாதிக் கு முற்பட்டது. பூர்ணமஹாத்மாவாக ஆகுமுன், இது தான் கடையான நிலை அல்லது படி. இந்நிலையில் யோகியானவன் நாவீ என்ற பிரஞ்ஞையுடன் இருப்பான்; மேலான தத்துவங்களின் தொழிலை உணருவான். இன்னும் ஒருபடி ஏற, அவன் ஏழாம்படிக்கு அப்பால் (சிலர் முறைப்படி துரியத்திற்கு அப்பால்) அவன் இருப்பான். தாரணை, தியாநம், சுமாதி, இம் முன்றையும் சேர்த்து ஸம்யமம் என்று சொல்லுகிறதாண்டு.

62. நீ இப்போது (ஸமாதிநிலைக்குப் போகும் போது) பரமாத்மாவின் கண் உன்னை இழந்தாய், அதாவது அத்துடன் இரண்டறக் கலந்தாய், நான்

என்ற எண்ணத்தைத் துறந்தாய், எதினின்னு முன்
தோன்றினாயோ அதில் லயமானாய்.*

63. சீஷனே! “நான்” என்பது எங்கே? “குரு”
எங்கே? “சீஷன் தான்”|எங்கே? பொறிநெருப்பில்
விழுந்து ஒன்றுபட்டுத் தன் தனி நிலையை இழந்தது!
ஜலத்துளி சுழுத்திரத்தில் லயமானது! மித்தியமான
நஸ்ம் (ஜீவாத்மா) பரமாத்மாவாக ஆகிவிட்டது!
பரஞ்ஜோதிஸாக இருக்கிறது!

64. சீஷனே! இப்போது கர்த்தாவும் நீ, சாக்ஷி
யும் நீ, பிரகாசிக்கிறவனும் நீ, பிரகாசமும் நீ, நாதத்தி
ல் ஜோதிஸ் நீ, ஜோதிவரில் நாதம் நீ.

65. புண்ணியனே! கீத்துதடைகளே நீ அறிவாய்.
அவைகளே வென்றாய். ஆறாவதின் யஜமானனாக

* என்னென்றும் தான் என்றும் எழுந்தான் காடலும், தான்
என்றும் தான் என்றும் இரண்டில்லை என்பது, என்னென்ற குர
முடவனின் உலங்கும், என்ன என்று என்னும் மிஷப்பொதித்த
னே.—நிருவந்திரம்.

இருக்கிறாய். சத்தியத்தின் நாலு படிக்களை அறிவாய். அவைகளைப் பிறருக்கு உபதேசம் செய்கிறாய்.*

அவைகளின்மேல் வீழும் ஒளி உன்னிடமிருந்து வருகின்றதுதான். முன் சீஷனாக இருந்தாய். இப்போது குருவாகிவிட்டாய்.

66. சன்மார்க்கத்தின் நாலு முறைகளாவன:—
முதல்படி:—எல்லா துக்கங்களின் அதுபவம் நீ பெற்றாயா?

இரண்டாம்படி:—சோதனைகள் ஒன்றுசேர்ந்து உன்னை வருத்த, நீ அவைகளை ஜயித்தாயா?

மூன்றாம்படி:—பாபம் என்ற சிந்தையையும் முற்றும் அற்றாயா?

நான்காம்படி:—டௌ என்று சொல்லப்பெறும் ஞானத்துக்குக் கொண்டுவரவும் மார்க்கத்தில் அடாவது உன்னெறியில் நீ புகுந்தாயா?

* குறிப்பு:—5 தடைகளாவன:—1. துக்கம் இன்னதென அறிதல், 2. மனிதனை மட சொல்மையை அறிதல், 3. ஒய்ம்மைசெய்ய பத்தங்கள், 4. காமனைகளில் வசமாகாமல் விலகுதல், 5. ஆசைகளில் வசமாகாமல் பெயர்தல்.

காலப்படிக்கள்:—1. துக்கம், 2. சோதனைகள் உண்டாதல், 3. அவைகளின் கசைம், 4. தன்னெறி.

67. இப்போது போதி விருகத்தின்கீழ் உட்காருவாய். அது பூர்ணஞாநத்தின் பிரதீகம். சமாதி நிலையப் பெற்றாய். அது மாசற்றகாட்சியின் நிலை.

68. இதோபார்! நீ ஜோதிஸாகிவிட்டாய்! நாதமாகிவிட்டாய்! ஸ்வராஜ்ஜியம் பெற்றாய். ஈசுவரனாகியும். உன்னையே தேடுகிறாய். நித்தியமாய், வீகாரமற்றதாய், பாபரகிதமாய், எங்கும் எப்போதும் வியாபகமாய் உள்ள நாதம் நீயே! ஏழு நாதங்களும் நீயே! ஒன்றான ஏகநாதமும் நீயே!"

மௌநவாக்கு, அதாவது மௌனம் கடந்த எதம் முற்றும்.

ஓம் தத் ஸத்.

* குறிப்பு:—என் என் தம் தன் என் தம் என. என்என்என்
தன் என் து தன் என் து இரண்டிலாததற்பதம்
தானென்று என் என் த தத்தவம் எந்தென்
தன் என் தம் தன் என் தம் என் துவின—திருமந்திரம்.

இரண்டாம் பிரகரணம்.

இரண்டு மார்க்கங்கள்.

1. ஓ! கருணையுள்ள உபாத்தியாயமே! மற்ற மனிதர்களுக்கு மார்க்கத்தைக் காட்டும். அம்மார்க்க கத்தினுழைய அதோபாரும்! கதவைத் தட்டுகின் றார்கள்! அதன்கண் பிரவேசிக்க அவித்தையால் மரு ண்டு, தெரியாமல் கர்த்திருக்கின்றார்கள்! அந்த சுகி ர்தமான தர்மமுறையான் கதவு திறக்கப்படுமென்று எதிர்பார்த்திருக்கின்றதைப் பாரும.

2. சீஷர்களின் வினா:— இஷ்டப்படி கரு ணையை அளிக்கும் சுதந்தரமுடைய புண்ணியனே! அந்த ஹிருதய * மார்க்கத்தை வெளியிடமாட்டாரா? நிர்வாணம்பெறுதலுக்குரிய வழியில் உம்முடைய அடிமைகளேச் சேர்க்கமாட்டாரா?

* பெளத்தமதத்தில், ஹிருதயமார்க்கம் என்றும், அஷி (கண்) மார்க்கம் என்றும் இரண்டு மார்க்கங்கள் உண்டு. முன்னது சீஷராத் கெதமபுத்தர் கோர உபதேசித்துள்ளது. பின்னது, அவர் கோழியைச்சார்ந்த அந்நுக்களின் விஞ்ஞாபப்பயிற்சலின் காரியமாக வற்பட்டுள்ளது. இவைகளை ஆரியமதத்தில், யோகிகள், முறையே குகைமார்க்கம் என்றும் கைலாசமார்க்கம் என்றும் சொல்லுவார்கள்.

உபாந்தியாயின் உரை:—

3. மார்க்கங்கள் இரண்டு; உயர்நலமுள்ள பூர்ணங்கள்முன்று. ஸ்தூலசரீரத்தை ஞானவிருக்ஷமாக மாற்றும் தகைமையுள்ள குணசம்பத்துக்கள் ஆறு. அவைகளை அணுகும் திறமையுள்ளவர் யார்? முதலில் அவைகளில் பிரவேசிப்பவர் யார்? இவ்விரண்டு மார்க்கங்களையும் ஒருமைப்படுத்தி முதலில் கேட்கக்கூடியவர் யார்? இவை இரண்டையும் அடக்கிக்கொண்டிருக்கும் குப்தமான தத்துவத்தை யார் தெரிவார்? இம்முறையில் விஞ்ஞாநப் பயிற்சியைத் தவிர்த்து, மெஞ்ஞாநத்தைக் கைக் கொள்வாய்; துக்கத்தின் விரிவைப் பார்ப்பாய்.

4. அந்தோ! என்ன சொல்லுவேன். எல்லா ரும் மூலபா என்னப்படும் பரமாத்மாவுடன் கூடியிருப்பினும், பரமாத்துமாவுடன் ஒன்றாக இருப்பினும், அந்தோ! மூலபாவின் பிரயோஜனத்தை உணர்வின்றார் இல்லையே!

5. அலையில்லா நீர்ப்பரப்பில்; சந்திரபிம்பம் பிரகாசிக்கின்றமைபோல, பார்! ஆலயா, சிறிதிலும், பெரிதிலும், துண்ணிய அணுவிலும், மஹத்திலும், பிரதிபிம்பிக்கின்றதைக்காண்! அந்தோ! ஜனங்களின், ஹிருதயத்தை அது கிட்டவில்லையே! இந்த அருள் பிரஸாதம் கிடைத்தும், உண்மையை அறிந்தும், வஸ்துக்களின் நிலைமையை அறியும் விலைமதிக்கமுடியாத சக்தியைப் பெற்றும், இப்பிரபஞ்ச வாழ்வுநாகமௌ உணர்ந்தும், அந்தோ! மிகவும் சொற்பம் பெயர்கள் அதன் பலத்தைப் பெறுவார்கள்!

6. சீஷன் சொல்லுவது:— ஒ! குருவே! அந்த ஞானத்தை அடைய நான் செய்யவேண்டுவது யாது? ஞானமூர்த்தியே! பூர்ணம் பெற நான் செய்யவேண்டுவது என்ன?

7. குரு சொல்லுகின்றார்:—சீஷனே! மார்க்கங்களை விசாரி. அவைகளில் பிரவேசிக்குமுன், மாசற்ற நெஞ்சையுடையவனாக இரு. அதின்கண் முதல் அடிவைக்குமுன், நித்தியம் இன்னது அரித்தியம் இன்னது என்பதை அறி; அழியக்கூடியது இன்னது, அழியாதது இன்னது, என்பதை விசா

ரணையால் தெரிந்துகொள். முக்கியமாக, வீஞ்ஞாநப் பயிற்சியினால் உண்டாகும் ஞாநம் இது, புத்தியோகத்தினால் உண்டாகும் ஞாநம் இது, அதாவது, அக்ஷிமார்க்கம் இது, ஹிருதயமார்க்கம் இது, எனப் பகுத்து அறிந்து தெளிவுகொள்.

8. தவிரவும், அவித்தை என்பது காற்றில் லாத மூடின குடம்போன்றது. ஜீவனோ, அதில் அடைபட்ட பக்ஷி, அதின்கண் அது கானம்பண்ணிப் பலாது; அதன் இறக்கையை அசைக்கமுடியாது; மௌநமாய், ஊமையாய், சோர்வுடையதாய் அது இருக்கும்; பின்பு இளைத்து மரணமாகும்.

9. புத்தியோகத்தினால் உண்டாகும் ஞாநம் இன்றேல், வெறுமையான வீஞ்ஞாநப்பயிற்சியின் ஞாநத்தைவிட, அவித்தை வசமாக இருத்தலே நலம்.

10. ஞாந விதைகள், காற்றில்லாத இடத்தில் முளையாங்காம். உயிர்வாழ்தலுக்கும், அதுபவம் பெறுதலுக்கும், மருத்திற்கு அகலமும் ஆழமுமான

இடம் வேண்டும்; வச்சீர சத்வாவான, மௌத் தரின் உயர்நிலையை நாடிச்செல்லும் குணசம்பத்துக் களும் அமையவேண்டும். மாயையான இப்பூமியின்கண் அக்குணசம்பத்துக்களை நாடாதே. அம்மாயையைத் தாண்டு. சித்தியமான விகாரமற்ற ரந்தியம் என்பதை நாடு. மற்றவையெல்லாம் வீண்மயக்கமான தோற்றமே.

11. மனம் கண்ணாடிபோன்றது. வஸ்துக்களைப் பிரதிபிம்பிக்கும் தான்; தூளியும் அதன்மேல் படியும். கண்ணாடியைப்போல, அதைச் சுத்தமாய் வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். புத்தியின் பயிற்சியால் உண்டாம் ஞானத்தின் இனங்காற்றைக்கொண்டு, மருள் என்ற அந்தத் தூளியைத் துடைப்பாய். ஞானமார்க்கத்தில் பிரவேசிக்க ஆரம்பித்தவனே! உன் மனமும் ஆத்மாவும் ஒன்றுபட முயலுவாய்.

12. அவிதையைத் தவிர, அறிவின்மையை விலக்கு. அவ்விதமே, பிரமையை ஒழி. உலகமயக்கத்தினின்று, உன் கண்ணைப் பெயர்த்திடு. உன் ஞானேந்திரியங்களை நம்பாதே. அவை வஞ்சகமுள்ளவைகள். இந்திரியங்களுக்கு இருப்பிடமான

உன் சரீரத்தில், நித்தியமான புருஷனைத் தேடு.
அந்த லக்ஷியத்தைக் கண்டு, அந்தார்முகப்படு. நீ புந்
தன் ஆகிராய். மெய்யுணர்வு பெறுகிராய்.

13. பிறர் ஸ்துதியைத் தவிர். பக்தனே!
ஸ்துதி உன்னை வஞ்சித்து மயக்கத்துக்குள்ளாக்கி
லிடும். நீ என்பது உன் சரீரமன்று. நீ என்பது
தன்னில் தானே சரீரமின்றி நிற்பவன். புகழும்,
நித்தனையும் அதைப் பற்றா: அஃதை அணுகா.

14. ஓ! சேஷனே! தற்புகழ்ச்சி என்பது உயர்
ந்த கோபுரம் போன்றது. அதன்மேல் மமதையுள்ள
அறிவிலன் ஏறுவான், கருவத்தால் மயக்கம்கொ
ண்டவனாய், தனிமையாய் இருப்பான். பிறர் பார்
வையில் படாமல் ஏகாங்கியாக இருப்பான்.

15. பொய்யான படிப்பை அறிஞர் தவிர்ப்
பார். நலமுள்ள தர்மமுறையை அறியின், அந்த
ப்படிப்புச் சிதறும். அத் தர்மமுறையின் சக்கரம்
எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியாகச் சுழலும். ஏழை
என்றும், பலிஷ்டன் என்றும் அதற்கு இல்லை. விஞ்
ஞரப்பயிற்சியானமார்க்கம் சாதாரணமான பெருங்

கூட்டத்திற்கு ஏற்பட்டது. ஹிருதயமார்க்கம், குறிப்பிட்ட சிலருக்கு மாத்திரம் ஏற்பட்டது. முன்னவன் கருவத்தினால் “இதோ பார்! நான் அறிவேன்” என்பான். பண்பும் பணிவுமுள்ள வழியில் பயின்று உண்மையை அறிந்த சீலஞானபின்னவன் “இவ்விதம் நான் கேட்டிருக்கிறேன்” என்பான்.

16. சீஷனே! ஹிருதயமார்க்கத்திற்குப் பதரைத் தவிர்த்து மணியைக் கொள்ளும் பெரியசுல்லடை என்று பெயருண்டு.

17. நலமுள்ள தர்மமுறையான சக்கரத்தின் கதி விரைவானது. இராப்பகலின்றி ஓய்வில்லாமல் அச்சக்கரம் அரைத்துக்கொண்டே இருக்கும். சுவர்ணம்போன்ற மணிகளைப் பதாரிலிருந்து பிறிக்கும். கர்மவிதியானது, இச்சக்கரத்தை நடத்தும். அதன் சுழற்சி, அக்கர்மவிதியின் போக்கைக் குறிப்பிடும்.

18. உண்மையான ஞானம் அச்சக்கரத்தின் சுழற்சியினால் உண்டாகும் மாவு. பொய்யான ஞானம் அதன்பதராம். மெஞ்ஞானம் என்ற பணியுரத்தை

உண்ண விரும்பினால், நித்தியத்துவம் என்ற ஜலத் தைவிட்டுப் பிசைத்து, அப்பணியாரத்தைச்செய்து உண்ணலாம். மாயையின் பணிஜலத்தால் பதரைப் பிசைத்தால் ஏற்படும் பணியாரம், மரணதர்மத்தி ற்குள்ளாகும் பஃபிகளுக்கு உணவாம்.

19. அர்ஹுதர் என்ற உயர்நலம் அமைந்தநிலை மை பெறுதலுக்கு, எல்லாப் பிராணிகளின்மேலும் அன்பு பாராட்டாமல் அன்பை விலக்கவேண்டுமெ ன்று சொன்னால் அது பொய் என்று மதி.

20. மோகும்பெறுதலுக்கு, உன் தாயாரைப் பரைக்கவேண்டுமென்றாலும், உன் மைத்தனை அநா தரவு செய்யவேண்டுமென்றாலும், உன் பிதாவை வெறுக்கவேண்டுமென்றாலும், அவரை நிந்திக்கவே ண்டுமென்றாலும், மனிதன்மேலும் ஏனைய பிரா ணிகளின் மேலும் இரக்கமும் ஜீவகாருண்ணியமும் வைக்கவேண்டாமென்றாலும், அவ்விதம் சொல்லு கிற நாவானது வஞ்சனையுள்ள பொய்யான நாவெ னத் தெளிவாய்.

21. தீர்த்தங்களையும் கேஷத்திரங்களையும் நாடி அலையும் வேஷதாரிகள் இவ்விதம் பிதற்று வார்கள்.

22. கர்மத்தால் பாபம் உண்டாகும், கர்மமின்மையால் சுகிர்தம் உண்டாகும் எனவும், ஒருவர் உபதேசித்தால், அது தவறு என அவரிடம் சொல்லு. மனிதகர்மத்தின் நிலைவறமின்மையும், பாபம், தீயவை இவைகளைத் தவிர்த்து அதன் மூலமாய் மனம் அடிமைத்தனத்தினின்று நிவிர்த்திபெறலும் ஜீவாத்மாவைப் பற்றியவை அல்ல. ஹிருதய உபதேசம் இவ்விதம் நிகழ்கின்றது.

23. அகநீ உபதேசம் என்பது அறித்தியமான வெளிப்பிரபஞ்சத்தைப் பற்றியது. ஹிருதய உபதேசம் என்பது போதநிலையைப் பற்றியது. அதுவே நித்தியமானது, ஸ்திரமானது.

24. திரியும் எண்ணெய்யும் சுத்தமாக இருந்தால் விளக்குப் பிரகாசமாக எரியும். அவைகளைச் சுத்தம் செய்வதற்கு, சுத்தம்செய்கிறவன், வேண்டும். ஜ்வாலையானது சுத்தம் செய்தல் என்ற தோழிலே அறியாது. மரத்தின் கிளைகளும் போத்துக்களும் காற்றால் அசையும்; அடிமரம் அசையாது.

25. அவ்விதமே, கர்மமும் கர்மமின்மையும், உன்னிடம் அமைவுடனும், உன் சரீரம் சலித்தாலும்

ம஠ம் சாந்தமாய் இருத்தற்பாலது. மலையின்கண் னுள்ள ஏரிபோல உன் ம஠ம் அலையின்றி ஓய்ந்து சுகமான நிலையில் நிற்பதாகும்.

26. காலவட்டத்தைக் கடந்த யோகியாக ஆக வேண்டுமாயின் ஓ! லானு*சீவனே! இருண்ட கான கத்திற்சென்று, ஜனங்களின்றி, கர்வமான ஏகாதம் கொள்ளுதலினாலன்று என நம்பு; கந்தமூலங்களை உண்ணுவதாலன்று என நினை; மலைச்சாரலில் படித்திருக்கும் பணிக்கட்டியினால், தாகம் தீர்த்தலினாலன்று என மதி. பக்தனே! இவைகள் முடிவான மோகம் என்ற எல்கையில் உன்னைச் சேர்ப்பிக்கும் என எண்ணுதே.

27. காயக்கிலேசம் பண்ணி எலும்பு சதைகளை வருத்தப்படுத்தினால் மௌநமான ஆத்மாவுடன் இக்கியம் பெறலாமென்று கினையாதே, உன் ஸ்தூல சரீரத்தின் பாபங்களை ஜயித்ததினால், நிழலை நம்பி மோசம்போகின்றவனே! பிரபஞ்சதர்மம் ஸம்பந்தமாகவும், மனிதன் ஸம்பந்தமாகவுமுள்ள உத்தரவாதங்களைச் செய்து முடித்தேன் என்றும்,முற்றும் ஜயித்தேன் என்றும், எண்ணற்க.

* லானு என்பதற்கு திபேத்தியபாஷையில் சேஷன் என்பதருத்தமாம்.

† கந்தமூலம்.

28. பூர்ணம்பெற்ற ஞானிகள் அவ்விதம் செய்
யார். அவ்விதம் செய்தலை நிந்திப்பார். தர்மவீம்
ஹமானவரும், கருணாநிதியுமான புத்தர் மனித
னின் துக்கத்தின் உண்மையான காரணத்தை அறி
ந்தவராய், காடுகளில் சுயநலம் கருதும் பிரேயஸ்
என்ற மார்க்கத்தைத் தவிர்த்தார். அவர் காட்டை
விட்டு, நாட்டை நாடி ஜனங்களுடைய ஞான குரு
வாக ஆனார். அவர் நிர்வாணம்பெற்ற மேல், மலையி
லும், நாட்டிலும், நகரிலும் தேவர்களுக்கும், மனிதர்
களுக்கும் ஞான உபதேசமும் உபநிதியாஸமும்
செய்துவந்தார்.

29. அதனால், ஜீவராசிகளுக்கு அன்புள்ள கைங்
கரியங்களைச் செய். அவைகளின் பலனை உறுபலி,
கருணைபற்றிய கர்மம் செய்யவேண்டியிருக்க, நீ
உபேகைசூயாக அதைச் செய்யாவிடில், அது நீ செய்
யும் கொடிய மஹாபாதகமாக முடியும்.

ஞானிகள் உபதேசமாவது:—

30. யாதொரு கர்மமும் இன்றி இருக்கவேண்டு
மோ? அப்படியானால் சுதந்தரம்பெறல் இயலாது,

நிர்வாண பதம் அடையவேண்டுமானால், தன்னைத் தான் அறிதல் வேண்டும். அது (தன்னை அறிதல்) அன்புள்ள நற்காரியங்களினால் வற்படும்.

31. உபாஸகனே, ஜயம் அடைய அவாஇல் லாதவன் போலும், அபஜயம் அடைய பயப்படாத வன்போலும், பொறுமையாக இரு. நித்தியமான வும் தேசகாலங்கன் கடந்தவுமான மஹாதபவரின் கண் ஜ்வலிக்கின்ற நக்ஷத்திரத்தின் * கண் நீ ஒரு ரஸ்மியமாக இருக்கிறாய். உன் மனத்தை அந் நக்ஷத்திரத்தின்மேல் லக்ஷியம் வை.

32. அழியாமல் என்றும் வாழ்பவன்போல் முய ற்குகொள்ளு. உன் ஸ்தூல சரீரங்கள் மறை கின்றன, அழிகின்றன. உன்னிடத்தில் பிரஞ் னை என்று சொல்லப்படுவது அநித்தியமன்று. அதுவே புருஷன்; அவன், முன் இருந்தான். இப் போது இருக்கிறான், இனிமேல் இருப்பான். அவன் என்றும் உள்ளவன். அவன் காலத்தை, தாண்டி யவன்.

* ஒவ்வொரு ஜிகாத்தமாயும் ஒவ்வொரு பிரஹ்மரண்டத்தின் நகவரின் ஒர் ஓர் பொறி. இது ருப்நாகரந்திரத்தின் தனிபாகம். மூண்டக உபநிஷததின் 2-ம் மூண்டகம் 1-ம் காண்டம் 1-ம் மந்திரம் பார்க்க.

33. இனிமையான சாந்தமும் சமந்தானமும் பெற விரும்புவாயாகில் நற்காரியங்கள் என்ற விதையை இனி நீ அறுக்கப்போகும் வயல்களில் விதைக்கவேண்டும். அவைகளின் பயனாய் ஜநநம் என்ற துக்கத்தை அநுபவிக்கவேண்டும்..

34. மற்றவர்களுக்கு இடம் கொடுக்கும்படியாக வெயிலினின்று நிழலுக்குப்போ. துக்கமும் துயரமுமுள்ள வெறும் பொட்டலை (ஸம்ஸாரத்தை) கண்ணீர்ப்பெருக்கால் பாய்ச்சு. அது வீணப்படின் என்ற புஷ்பங்களையும், பழங்களையும் தரும். மனிதனின் வாழ்க்கை என்ற குளையினின்றும் அதன்கண் உண்டாகும் கறுத்த புகையினின்றும், குப்பு, சூப்பு என்று ஜ்வாலைகள் எழும்பும். அஜ்ஜ்வாலைகள் சுத்தமானவை; அவை உயர எழும்பி, கர்மகதியின் வீதிமுறையின் முடிவில் சம்மார்க்கத்திற்குரிய மூன்று திவ்விய கம்பீரமான போர்வைகளை உண்டெண்ணும். அந்த மூன்று போர்வைகளாவன:— நீர் மாணிக்காயம், ஸம்போக காயம், தீர்ம காயம். இவை உயர்நலம் அமைந்தவை.

35. தீக்ஷாக்கிரமமாக ஒரு போர்வையுண்டு. அது சமீஞாப்பேரார்வை எனப் பெயர்பெறும்.

அது நித்தியமான தேஜஸைத் தரும். அந்த தீனையைப் பெற்றால்தான், பிரபஞ்சப் பற்றுக்கள் அறுபடும், பிறப்பு நீங்கும். சேஷனே, ஜீவகாருண்ணியத்தையும் கூடத் துலைக்கும்! தர்ம காயம் என்ற போர்வையைப் பூர்ணர்களான புத்தர்கள் அணிவாராகில் அதன் பிறகு மனிதர்களுக்கு உதவி புரியமாட்டார்கள். மனித சம்பந்தம் அவர்களுக்கு இனி இன்றும். அந்தோ! சுயநலம் தேடி இவ்விதம் ஜீவகோடிகளைப் பரிதபிக்கவிடலாமோ? தனித்தனியாக அவன் அவன் சுகிர்தத்தை நாடி, மனித சமூகத்தை நிரீகதியாக விடல் கூடுமோ?

36. சேஷனே! அந்த மார்க்கம் யாரும் அறுவட்டிக்கலாம். அது பிரவித்தமான துரவையான மார்க்கம். அது சுயலாபமுள்ளது. ஆனால் அது பிறர் நலம் பயக்காது. காருண்ணியமூர்த்திகளான புத்தர்களாகவேண்டிவோர் குப்தமான உயர்த்த ஹிருத்யமார்க்கத்தை நோக்கினவர்களாய் அந்த தர்மசூய நிலைமையைத் தவிர்ப்பார்.

37. இந்த ஹிருத்யமார்க்கத்தில், முதல்படி பிறர்நலம் பயக்குமபடி வாழ்தலாம். மேன்மை

யான கம்பீரமான 6 நற்சீலங்களை அப்பியதித்தல் இரண்டாப்படி.

38. நீர்மாண காயம் என்ற தாழ்மையான போர்வையை அணிகிறவர், தமக்குமாத்திரம் நித்திய சுகிர்த்ததைக் கருதாமல், பொதுஜந நலத்தை நாடுபவராவர்; நீர்வாணம் என்ற ஆந்த பதத்தை அணுகியும், அது நமக்கு வேண்டாம், உலகத்திற்குப் பாடுபடுவோம், ஜநஸழகத்தின் நலத்தை நாடுவோம், என்று நினைந்தும், தம்மின் மெலியாரை நோக்கியும் அந்த உயர்வற உயர்நலத்தைத் தியாகம் செய்வார். தியாகமுறையில் இதுவே உயர்வற உயர்நலம் அமைந்த தியாகமாம்.

39. சேஷனே! பூர்ணம்பெற விரும்பும் புத்தர்கள் அதுஷ்டிக்கும் குப்தமான மார்க்கம் இதுவே! பிறர் நலம் அடையவே தம்மைத் தியாகம் செய்கின்றார்கள் என அறிவாய்.

40. இந்த ஹிருதயமார்க்கம் உன் தகைமைக்கு மேற்பட்டதாக இருக்குமாகில், நீயே பிறர் உதவியை நாடுவாயாகில், பிறருக்கு உதவி புரியப்

பயப்படுவாயாகில், நெய்யை மயமான கோழை நெஞ்சை யுடையானே! உரியகாலத்தில் எச்சரிக்கை கொள்ளு. அஃகி மார்க்கமான (வெளிப்படையான) சாதா பணமார்க்கத்திலேயே இரு. அத்துடன் திருப்தி கொள்ளு. அந்த உயர்ந்த ஹிருதயமார்க்கம் பின் ஒருகால் உனக்குக்கிடைக்குமென நம்பிக்கைகொள்ளு. அதை இன்று நீ அடைய முடியாமற் போனாலும், நாளைக்கு அதை அடையலாம். அதாவது இந்த ஜம்மத்தில் இல்லாவிடினும் வேறு ஒரு ஜம்மத்தில் நீ அடையக்கூடுமென்றோ? எம்முயற்சியும் வீண்போகாது. முயற்சி எவ்வளவு அற்பமாயினும், அதற்கும் பலன் உண்டு. அம்முயற்சி, நன்னெறி பற்றியதாக இருப்பினும் தீயநெறி பற்றியதாக இருப்பினும் சரி, கர்ம விதி மாறாது. பயனற்ற புகையும் கூட, தடம் போடாமல் மறைகின்றதில்லை. முன் ஒரு ஜம்மத்தில் நாவினாற் சொன்ன கொடிய சொல் அழிகிறதில்லை. திரும்பவும் வரும். அவரை போட்டால் துவரை காயக்குமா? மிளகுக்கொடி நட்டால், ரோஜாப் புஷ்பம் புஷ்பிக்குமா? இனிய மல்லிகைச்செடி முட்செடியாக மாறுமா?

41. நானேக்குப் பலன் அறுப்பதற்கு இன்றே வித்து இடல் வேண்டும். மஹா யாத்திரை(ஜீவன், ஒரு மவந்தரத்தில் சுழலும் காலம்) யில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நாம் விதைக்கும் வினைகள், அவைகளுக்குரிய பயன்களைப் பின் விளைவிக்கும். இந்தப் பிரபஞ்ச விதி எஞ்ஞான்றும் தவறாது. அவர் முன் ஜம்மாந்தரங்களில் உண்பெண்ணிய நற்கர்மங்கள், தீயகர்மங்கள், நற் சங்கற்பங்கள், தீய சங்கற்பங்கள் இவைகளுக்குத் தக்கவாறு, சுகவாழ்வு துக்கவாழ்வு, இனிவரும் ஜம்மங்களில் ஏற்படுகின்றன.

42. பொறுமையுள்ள மனத்துடையானே ! ஊழ்வினைப்பயனை அதுபவிப்பாய். முன் என்ன என்ன கொடுத்துவைத்தாயோ, அதைப் பெறுவாய். மனச் சந்துஷ்டியுள்ளவனாக இரு. விதியின் பயனே பயன் எனத் திருப்தி கொள்ளு. கர்மகதிஇது. முன் செய்த வினைப்பயனாய், சுகிப்பாய், துக்கிப்பாய். பிறப்பு இறப்பு என்ற ஸம்ஸார சக்கரத்தின் சுழற்சியின் கதி இதுவே.

43. இன்று ஒரு வினை செய். அது உனக்கு நானே வேலைசெய்யும்.

44. தன்னைத் துறத்தல் என்ற மொட்டுப் புலிநின்று தான், முடிவில் மோகும் என்ற கனி பழக்கும்.

45. மருளினால் மதிமயங்கிப் பயம்கொண்டு பிறர்க்கு உதவிபுரியாமல் இருப்பவன் கெடுவான். தன்னை ஒம்பினவன் பட்டுப்போவான், ஓடும் ஜலத் தைக்கொண்டு தன் களைப்பைத் தீர்க்க விரும்புவான் ஓடையில் இறங்கப் பயந்தால், தாபத்தால் வருத்த முறவான் அன்றோ? தனக்கு என்ன வருமோ என கண்ணீறு, பயத்தால், ஒரு கர்மமும் செய்யாது இரு த்தல் பாபத்திற்கு வித்தாம்.

46. சுயலாபம் கருதி வேலை செய்பவனு டைய வாழ்நாள் வீணே! விதித்த கர்மத்தைச் செய் யாதவன் வாழ்நாள் வீணே.

47. உன் வாழ்நாளு கதியின் தர்மத்தை அதுஸரித்து உ. உன் ஜாதியார், உன் சுற்றத்தார், உன் ரட்பினர், உன் பகைவர் இவர்கள் சம்பந்தப் பட்ட கடமைகளையும் உத்தரவாதங்களாகவும் கொண் டிருக்கிறது. உன்னுடைய சுகதுக்கங்களைப் பூ

ராட்டாதே. அவைகளின்மேல் பராமுகமாக இரு. வினைப்பயனை முடிவுசெய். இனிவரும் ஜன்மத்திற்குப் பயன்படும்படி சித்திகளை அடை.

48. சூரியனாக நீ இருக்க இயலாவிடினும், ஒரு தணிந்த கிரகமாக இருத்தற்பாலதன்றோ? மேலும், சீஷனே! என்றும் பரிசுத்தமான ஹிமாசலத்தின் சிகரத்தின்மேல் மத்தியாஹ்நத்தில் சூரியனைப் போல ஜ்வலிக்கும் திறமை உனக்கு இல்லாவிடினும், உனக்குத் தகுதியான தாழ்மையான வேறொரு டெறி இல்லையா? அதை நாடு.

49. இருட்டில் நடக்கின்ற யாத்திரைக்காரருக்கு அந்தி நகித்திரம் வழிகாட்டுமாறு போல, நீயும் உன்னால் இயன்றவரை உன்னன்னை உள்ளவர்க்கு வழிகாட்டுவாய். இதோ பார்! சிவப்பு மூட்டம்பெற்ற அங்காரகன் என்ற கிரகம், நித்திரைகொள்ளும் பூமியைத் தன் கண்ணால் கடாக்ஷிக்கிறான். இதோ பார்! புதன் என்ற கிரகத்தின் அக்கிரி மயமான சூக்ஷ்மக் கையானது துறவிகளை அன்புடன் காப்பாற்றும் முறையில் எட்டுகின்றது. சூரியன் இல்லாத காலத்தில், அவர் வேலைக்காரர்

களாக இவ்விரு கிரகங்களும் இரவில் காக்கின்றன. ஆயினும், இவை இரண்டும், முன் கல்பங்களின் இரண்டு சூரியர்களாகப் பிரகாசித்தன. இனி வருங் கல்பங்களில், அவ்விதமே, திரும்பவும் பிரகாசிக்கக்கூடும். இவ்விதமாகத்தான் கர்மநதியின் தர்மம் நிகழ்கிறது. ஏற்றமும் தாழ்வும் உலக இயல்பு.

50. ஓ! சீஷனே! அவைபோல நீயும் ஒழுகுவாய். கஷ்டப்பட்டு கால் கடுக்க நடக்கிற பிரயாணிக்கு, அவைபோல் நீயும் பிரகாசம் கொடு. உன்னைவிட மெலியானேத் தேடிப்பார், அவன் துச்சத்தில் மூழ்கி, மருளால் மயங்கி, புத்திகெட்டு ஞானமுறை தெரியாமல் தவிப்பான். ஆறுதலும் சேறுதலும், நன்னம்பிக்கையும் உண்டாகும்படி. உபதேசிக்கக்கூடிய குரு இல்லாமல் தயங்கி நிற்பான். அத்தன்மையனே நாடி அவனுக்கு உனக்குத் தெரிந்ததை உபதேசம் செய்.

51. சீஷனே! அடியில் வருமாறு அவனுக்கு உபதேசம் செய்—“செருக்கைத் தவிர்த்துச் சுயநலத்தைக் கருதாமல் அவைகள் இரண்டையும், பக்தி

க்கு அடிமைகளாக்கு. தன் உயிரிடம் அபிமாநமிருப் பினும், புத்தரின் பாதமலரில், பண்பும் பணிவும் உள்ளவனாக இரு. இப்படி நடப்பாயாகில், இந்த ஜம்மத்தில், நிர்வாணம் என்ற நெறியில் பிரவேசிக் கலாம். சுரோத்தபத்தியாவாய். ஒரே ஜம்மத்தில் நிர்வாணபதம்பெறல் முடியாத காரியமாம். பூர் ணம் பெற்றவர்பால் ஏற்படும் சித்திகள் உனக்கு சமீபத்தில் இரா. வெகுதூரமாக உள்ளன. ஆயி னும், முதல்படியில் சால் வைத்திருக்கிறாய், ஞான நெறியான ஓடையில் இறங்கியிருக்கின்றாய், மலைச் சாரலில் வலிக்கும் கழுகின் சூக்ஷ்மமான கண்களை அடைந்தாய். அச்சமுள்ள மானின் சூக்ஷ்மமான சுரோத்திரேந்திரிய சக்தியும் உனக்கு ஏற்படும்.

52. சீஷனே! உண்மையான பக்தியானது, முன் ஜம்மாந்தரங்களில் சம்பாதித்த அறிவைத் திரும்பவும் தந்து அருளும் என்று, அவனுக்கு உப தேசம் செய். திவ்வியசகக்ஷணமும், திவ்விய சுரோத் திரேந்திரியமும் ஒரு சிறிய ஜம்மத்தில் அடையப் பாலதன்று.

53. ஞானம்பெற விரும்பினால், பணிவுள்ள வனாக இரு. ஞானியாகிவிட்டால், அதிகப் பணிவுள்ளவனாக நட.

✓ 54. எல்லா நதிகளையும், ஓடைகளையும் தன்னுள், அடங்கப்பெறும்ஸமுத்திரம்போல, நீ ஒழுகு. கம்பீரமான ஸமுத்திரத்தின் சலநமற்ற சாந்த நிலையைப் பார், எத்தனை நதிகள் வந்து சேர்ந்தாலும் அவைகளை அது உணராதது.

/ 55. உன் கீழான சுபாவத்தை மேலான தெய்வ சுப்பத்தால் அடக்கு. நித்தியமான தெய்வ பலத்தால், அதை அடக்கி ஆளு.

56. ஆசையை அறுக்கிறவனே பெரியவன். ஆசையின் வாசனையை அறுக்கிறவன் அவனிலும் பெரியவன். கீழானது மேலானதைக் கெடுக்காமல் எச்சரிக்கையாக இரு.

57. முடிவில் உண்டாகும் சுதந்தரத்தைப் பெற வழி உன்னிடம் உள்ளது. அந்த வழியானது உன் ஸ்தூலசரீரத்தை வசப்படுத்தலினால் தான் எற்படும்.

58. நதிகளுக்கெல்லாம் தாயான நதியானது பிறரால் புகழப் பெறாமல், தாழ்மையாக அதன் உற்பத்திஸ்தானத்தில் இருக்கும். அதுபோல மூடர்கள் முன்னர், அமிர்த ஜலங்களால் நிரம்பிய ஞானிகள், ஒன்றுமில்லாத வெறுமையான மனித சரீரங்களாக மாத்திரம் காணப்படுவர்.* புண்ணிய நதிகளின் உற்பத்தி இடம் புண்ணிய தேசமாகிய தீபேந்து தேசமாம். ஞானிகள் எல்லா மாலும் பூஜிக்கப்படுவார்.

59. அருஹத்துகள், திவ்விய சகஸ்ரஸ்பெற்ற ஞானிகள், உதம்பரமரத்துப் புஷ்பம்போல, அருமையானவர்கள். நிசிராத்திரியிலும், ஒன்பது, ஏழு தாள்கள் உள்ள சீமந்தூர் செடியானது, சுத்தமான மனிதர் கால் தடத்தால் அசுத்தமாகாத அதிதாவளியமான பனிக்கட்டிகள் உறைந்துள்ள, மலை உச்சிக

*சுவஜா நனிபாஃ-ஓவா

பா நஃஷீனா நஃபாபிதஃ

வரஃவாவஜா உஹா

பிபி-ஓதபிஹஸரஃ

ளில், முளைக்கும்காலத்திலும், இருட்டில் புஷ்பிக்கும் தாமரை புஷ்பிக்கும் காலத்திலும், அருஹத்துக்ள் பிறப்பார்கள்.

60. மோக்ஷ இச்சை முதல் முதல் உண்டாகும் ஜம்மத்திலேயே, ஒருவன் அருகன் ஆதல் முடியாது. அருகன் என்றால், பூர்ணம் பெற்ற ஞானியாவன். ஒ! சீஷனே! ஞானமுறையில் அவாவுள்ளவனே! நித்தியஞ் சான்மாவுக்கும், அநித்தியமான சரீரங்களுக்கும் நடக்கும் மும்முரமான போரில் வலியத் தலையிடுகிற தீரன், அந்தப் போரின் வழியிற் பிரவேசிக்கத் தடுக்கப்படான். பிரவேசியாமல் வீடான். அவன் அப்போரில் ஜயிப்பான். அல்லது அதில் மரணமடைவான்.

61. ஜயிப்பானாகில், கிடைப்பது நிர்வாணபதம். துன்பத்திற்கும், வரம்பில்லா துக்கத்திற்கும் காரணமான மரணாதர்மம் பற்றிய நிழல் என்ற சொல்லப்பெறும் ஸ்தூல சரீரத்தைக் கழற்றி ஏறியுமுன், ஜடங்கள் அவனைப் புத்தன் என மதித்துப் போற்றுவார், புகழுவார்.

62. அப்போரில் விழுந்து மடிவானாகில், அதினாலும் அவன் காரியம் வீண்போகவில்லை. இந்த

ஜம்மத்தில் ஏற்படும் போரில் அநேக பகைகளை வென்று கொன்றிருப்பான் அன்றோ? அவர்கள் இனிவரும் ஜம்மத்தில் அவனைத்திரும்ப எதிர்ப்பார்.

63. நிர்வாண பதத்தை விரும்பினாலும், அல்லது, அது கிடைத்து நீ அதை வேண்டாமெனத் துறந்தாலும், கர்மபலத்திலும், கர்மமின்மையின் பலத்திலும், தீரனே! எண்ணம் வைக்காதே.

64. புத்தராக வேண்டியவர், நிர்வாண பதம் என்ற மோக்ஷபதத்தைத் துறந்து, துக்கம் நிறைந்த நிர்மாணகாயம் என்ற குப்தமான சரீரத்தை எடுக்கின்றார். அத்தன்மையால் பல்லாழிகாலம் துன்பம் பெற விரும்புகின்றார். சீஷனே! அத்தகையர் மும்முறை பூஜிக்கப்படுகின்றார் என அறி!

65. மார்க்கம் ஒன்றே. சீஷனே! அது முடிவில் இரண்டு உட்பிரிவுகளை உடையது. அதற்கு நான்கு நிலைமைகளும் (Stages), ஏழு வாய்க்காலம் (Portals), உண்டு. அந்த இரண்டு உட்பிரிவுகளில் ஒன்றின் முடிவில் உடனே ஆநந்தப் பிராப்தியாம். மற்றதின் முடிவில் தாமதத்தில் ஆநந்தப் பிராப்தி

யாம். இரண்டும் புண்ணிய ஒழுக்கமுறையின் பலனாம். இவைகளில், ஒன்றைத் தெரிந்து எடுத்தல் உன் பிரியத்தைப் பொறுத்தது.

66. ஒன்றே மார்க்கம், பகிரங்கமானது, குப்தமானது என்ற இரண்டு முடிவுளை உடையது. * முன்னது லக்ஷியமான சுகப்பிராப்தியை அருளும். பின்னதில், தன்னையே தியாகம் செய்தலாகும்.

67. அஸ்திரமானதை ஸ்திரமானதற்கு தியாகம் செய்திடில், நீ அடைதல் உயர்ந்த பேராம். ஜலத்துளி, அது வந்த இடம், திரும்பும். பகிரங்கமான வழி மாறாத நிலையான நிர்வாகன பதத்தில் சேர்ப்பிக்கும். அது குறைவில்லா நிறைவு; “மாற்றம் மனம் கழிய” நின்ற ஆந்த நிலை.

68. ஆகவே, முதல் வழி, மோகனம் தரும். இரண்டாம் வழி தியாக நெறி, அதனால் துயரமுன்ன நெறிமுறை எனப் பெயர் பெறும். இந்நெறி

* முன்னது யாரும் அறியலாம். பின்னது தீக்ஷாக்ரம முகத்தில் உபதேசிக்கப்படும்.

யில் அநுகரீ சொல்ல ஒண்ணாத துயரத்துக்கு ஆளா ஷான். அத்துயரமாவது யாதெனில்: உண்மையை அறியாமல் அவித்தையில் உழலும் ஜநங்களாகிய நடைப்பிணங்களைப் பற்றிய துயரமும், கர்மகதிக்கு உள்ளாகி துக்கம் அநுபவிப்பவர்களைப்பற்றிய துயர முமாம். ஞாநிகள்கூட கர்மகதியினால் உண்டாகும் துக்கத்தைத் தவிர்க்க ஒண்ணாது.

69. “எல்லாக் காரணங்களையும் தவிர்க்கும்படி உபதேசம் செய். காரணங்கள் ஏற்படின அவைகளின் காரியமாகிய வீணப்பயனின் கதியை, பலமான சமுத்திர நீரோட்டத்தைப்போல, தடுத்தல் முடியாது. அது போம் போக்கில் விடுதலே வேண்டும்,” இவ்வித ஞாந உபதேசம் புதியதன்று. முன்னரே எழுதியுள்ளது.

70. பகிரங்கமான வழியின் எல்லையை அடைந்த நிமிஷமே, போதிஸ்த்வா சரிந்ததை அடையும் முறையைய விட்டுவிடுவாய்; மும்முறை கம்பீரமான தீர்மானாய நிலையில் புகுவாய், அந்நிலையில் புகில் உலகத்தையும், ஜநசமூகத்தையும் முற்றும் மறத்தல் ஏற்படும்.

71. அந்தாங்கம் அல்லது குப்தம் என்றுசொல்லப்படும் வழியும் பாநிர்வாணம் என்ற ஆந்த பதத்திற் சேர்ப்பிக்கும். ஆனால் எண்ணிறந்த கல்பகோடிகாலத்தின் முடிவில் இது நேரும். நிர்வாணபதவிகள் அடிக்கடி லபிக்கும்,வரும்;ஆனால் மயங்கித் தவிக்கும் மூட ஜனங்களின் மேலுள்ள அளவு கடந்த இரக்கத்தாலும், காருண்ணியத்தாலும், அப்பதவியை அடைகிற புண்ணிபர் மநப்பூர்வமாய் இழப்பார், தியாகம் செய்திடுவர்.

72. “கடைமுறையில் பெறும் ஆந்தமே உயர்வற உயர்நலம் உள்ளது” எனச் சொல்லப்படுகிறது. சும்பக்ஸிம்புத்தான பூர்ணமான நிலையை உபதேசிக்கும் குருவானவர், பரிசுத்தமான நிர்வாணபதவியின் தலையாயிலில் நின்று அதைத் துறந்தார், உலகத்தைக் காப்பாற்றும்பொருட்டு அவ்விதம் தன்னைத் தியாகம் செய்தார்.

73. இவ்விரு வழிகளின் உண்மைகளை இப்போது அறிவாய். உயர்நிலை அடைய அவாவுள்ளானே! சன்மார்க்கத்தின் முடிவை அடைந்த

மேலும், ஏழு வாயில்களைத்தாண்டியமேலும், இவ்விருவழிகளில் ஒன்றை நீயும்தெரிந்தெடுக்கவேண்டியவனாவாய். உன் நமம் தெளிந்திருக்கிறது. எல்லாவற்றையும் நீ அறிந்துள்ளாய்; இனிமேல் வீணான எண்ணங்களால் மதிமயங்கி மோசம்போகமாட்டாய். சந்தியமானது உன்முன்னர் யாதொரு மறைப்பின்றி வெளிப்படையாகத் தோன்றுகிறது. உன்னைத்தீர்க்கமாய் உற்றுப்பார்க்கின்றது. அது உபதேசிக்கிறதாவது:—

“ஸ்வாத்மலாபத்தை நோக்கில், சாந்தநிலை, மோகனம், இவைகளின் பலன் இனிமையானது தான். ஆனால், நெடுங்காலம், வர்த்தமுற்றுச்செய்யும் கடமையை நிறைவேற்றாதவினால் உண்டாகும் பலன் அதனினும் இனிமையானது. ஆம் பிறர் பொருட்டுச் செய்யும் தியாகத்தினால் உண்டாகும் பலனன்றோ இது! துக்கத்தால் வருந்தும் நம்மவர்களான மனிதரின் நலத்தைக் கருதியன்றோ இந்தத் தியாகமுறை நிகழ்கின்றது.

74. ஸம்ஸாரம் என்ற யுத்தத்தில் வெற்றிபெற்று புத்தராக வேண்டிய புண்ணியமூர்த்தி, உயர்

நலமுள்ள பலன் தன் னகையில் வைத்துக்கொண்டு, ஜனங்களின்மேல் தமக்குள்ள அன்பின் மிகுதியால் “பிறர்பொருட்டு இந்த உயர்நலமமைந்த பதவியை இசுக்கிறேன், தவிர்க்கிறேன்.” என்றார். இவ்விதம் உயர்ந்த மஹாதீதியாகத்தைச் செய்துள்ளார். அவரே உலகாதிபதி.

கடை முறையில் ஆகந்தத்தின் எல்லையும் நீண்ட துக்கவழியும் இருக்கின்றமைகாண். கல்ப கோடிகாலங்கள் முழுமையும் துக்கத்தையே நாடுபவனே! இவ்விரண்டினுள் ஒன்றைத் தெளிந்து தெரிந்தெடுப்பாய்.

“ஓம் வயிதபாணி ஹும்.”

இரண்டு மார்க்கங்கள் முற்றும்.

ஓம் தத் ஸத்.

மூன்றும் பிரகரணம்.

ஏழு வாயில்கள்.

1. சீஷன் சொல்லுவது:— உபாத்தியாயரே! இரண்டில் ஒன்றைத் தெளிந்து தெரிந்தெடுத்துக் கொண்டேன். ஞானம்பெற மிகவும் தாகமுள்ள வனாக இருக்கிறேன். குப்தவழியை மறைத்துள்ள திரையை இப்போது நீர் அறுத்துவிட்டீர். உயர்ந்த வழியாகிய மஹாயானத்தை உபதேசித்திருக்கிறீர். உம்முடைய தாஸன் நான். உம்முடைய வருதிப் படி நடைபெற இதோ இங்கே வீரத்தமாக இருக்கிறேன்.

2. உபாத்தியாயர்:—“*சிராவகனே! நலம்தான்! நீ தனிமையாய் வெகுதூரம் யாத்திரைசெய்யவேண்டியவன். அதனால் அந்நிலைமைக்கேற்ப ஆயத்தம் செய்துகொள். குருவானவன் வழிமாத்திரம் காட்டுவான். வழி யாவருக்கும் ஒன்றே. அஃது ஒரோமாதிரி

*குறிப்பு:— சிராவகன் சிரவணம் செய்பவன். சமயமுறைகளைக் கேட்பவன். அதன்மேல் அதட்டாததில் பவிலுறவன் சிரவணன்.

யானதுதான். லக்ஷியமான எல்லையை அடையும் சாதகங்கள் யாத்திரை செய்கிறவர்களைப் பொறுத்து வேறுபடுகின்றன.

3. ஓ! தீரனே! எந்நெறியைத் தெரிந்தெடுத்துக்கொள்ளுகிறாய்? அக்ஷிமார்க்கத்தின் நான்குபடியுள்ள தியாநமுறையையா? அல்லது ஞானத்தின் எழும்படியான போதநிலையையா? இது பிரஞ்ஞைக்குக்கொண்டுபோய்விடும். உயர்நலமுள்ள ஆறுசீலங்களாகிய ஆறு பாரமிதங்களையும் (தாநம், நீதி, பொறுமை, ஊக்கம், தபஸு, ஞானம் என ஆறு.) இவையுடன் ஞானமும் உன்னிடம் அமையும்படி செய்யப்போகின்றாயா? *

4. நான்கு படியுள்ள காமுரடான தியாநமுறை சுற்றிச்சுற்றியுள்ளது; மலைபோன்று செங்குத்தானது, ஏற்றமுள்ளது. உயர் உச்சியைப்பிடிக்கிறவன், மும்முறை (அதிக) சிரேஷ்டன்.

5. பாரமிதங்கள் என்ற உயர் உச்சிகளை அடையும்பாதை இன்னும் அதிக செங்குத்தானது. வஞ்

*சேர்மயானசாதம், சாந்திராமம், சிரத்தை, லக்ஷியத்தை விடாத பின்பு இவை எல்லாம்சேர்ந்து 10 பாரமிதங்கள் எனச் சொல்லப் பெறும்.

சகமுள்ள கொரோமான ஆசாபாசங்களான ஏழுவா யில்களுடன் பெரும்போராட்டம் செய்யவேண்டும். அதன்மேல்தான் அது சித்திக்கும்.

6. சிஷனே! சந்தோஷமுள்ளவனாக இரு. பயம் வேண்டாம். சுந்தரமான உயர்நலமுள்ள ஆறுதல் பயக்கும் விதியை ஞாபகப்படுத்திக்கொள். அதாவது:—*சுரோதபத்தி என்னும் வாயிலைத் தாண்டிய வனுக்கு, அதாவது சன்மார்க்கம் என்ற ஆற்றில் பிரவேசித்தவனுக்கு, அதாவது நிர்வாணபதத்திற்குக் கொண்டிபோய்விடும் ஆற்றின் அடிப்பாகத்தை இந்த ஜம்த்திலாவது இனிவரும் ஜம்த்திலாவது மிதிக்கிறவனுக்கு, ஏழே ஏழு பிறப்புக்கள்தான் அதன்மேல் உள்ளன. வயிரம்போன்று உறுதிப்பாடுள்ளவனே, உனக்கும் உன்முன் ஏழு ஜம்மங்கள் தான் உள்ளன.

* குறிப்பு:—ஞானமையில் நான்கு படிகள் உண்டு. 1. சுரோதபத்தி, சிர்வாணம் என்னும் மஹாசூத்திரத்திற்குப் பேரரும் மதி யில் இறங்கியவன். 2. சந்தோசமின், இனிமேல் ஒரே ஜம்மம் எடுப்பவன். 3. அரோகமின் இனி ஜம்மம் எடுக்காதவன். ஆனால் ஜடபரோ, சிமித்தம் சுயேச்சையாக எடுக்கலாம். 4. அர்கன் ஜீவந்தானாக இருக்கும் காலத்திலேயே சிர்வாண விநாயை அதுபயிப்பவன். அவன் மொதி நிலையில் சிர்வாணத்தின் எல்லா ஆக்கத்திற்கு யும் காலநாத்தரிப்பான்.

7. மேல்நோக்கிப் பார். திவ்விய ஞானத்தைப் பெற அவா உள்ளானே! உன் கண்முன் என்ன தோன்றுகிறது? சீஷன் சொல்லுகிறான்:— பிரகிருதி என்ற ஆழமானஸமுத்திரத்தின்மேல் இருள் என்ற போர்வை மூடியிருக்கின்றது. அதன் மடிப்புக்களில் அகப்பட்டு நான் போராடுகிறேன். என் தோற்றத்தில், அதன் ஆழம் மேன்மேலும் பெருகிக் கொண்டு போகின்றது, என் நாதனே! உம்முடைய கையை ஆட்டவே அந்த மருள் நீங்குகிறது, மண்டலமிட்டுள்ள ஸர்ப்பம் விரிதல்போல, ஒருநிழல் போன்ற உருவம் சலிக்கிறது, ஊருகிறது, விருத்தியடைகிறது, பெருகுகிறது. இருளில் மறைகிறது.

8. துரு:—நீ செய்த பாபங்களான இருளின்மேல் உன்னுடைய நிழல் தோன்றுகிறது, அந்நிழல் வழியின் புறம்பாபுள்ளது,

9. சீஷன்:—“ஆம்! நாதனே! வழியைப்பார்க்கிறேன். கீழே அதன் அடிப்பாகம் சேற்றில் உள்ளது. அதன் உச்சி நீர்வாணம் என்ற கம்பீரமான தேஜஸில் மறைந்துள்ளது, ஞானத்திற்குப் போரும் கஷ்டமான முன்னுள்ள பாதையில் எப்போ

தும் குறுகிக்கொண்டு இருக்கின்ற வாயில்களை இப்போது பார்க்கிறேன்.”

10. தரு:—சேஷனே, நீ பார்க்கிறது சரிதான். அந்த வாயில்கள் வழியாய் தீரஞனவன் பிரகிருதி ஸமுத்திர ஜலங்களைத்தாண்டுகிறான். அதாவது ஸம்ஸாரத்தின் பாரத்தை அதாவது எல்லையைத் தாண்டுகிறான். நிர்வாண பதத்தை அடைகிறான். ஒவ்வொரு வாயிலின் கதவைத் திறக்க, ஓர் ஓர் சுவர் ணத்திறவுகோல் உண்டு. அத்திறவுகோல்களாவன—

(1) தாடம், ஈகை, சித்தியமான அன்பு, இவைகளின் திறவுகோல்.

(2) சீலம்—மனம், மொழி, மெய் இவைகளின் நேர்மை. காரணத்தையும் காரியத்தையும் நேர்மையாக இணங்கும்படி செய்தலும் அதனால் கர்ம மூலம் அற்றுப் போதலுமான தன்மை.

(3) சாந்தி எதினாலும் சலிக்கக்கூடாத இனிமையான பொறுமை.

(4) வைராக்கியம்—சுகத்தில் வீருப்பும் துக்கத்தில் வெறுப்பும் இன்மை; மருளை நீக்கப்பெற்ற உண்மை அறிந்த நிலை.

(5) வீரியம்—பிரபஞ்ச சம்பந்தமான பொய்யான களேபரத்தினின்று தப்பிவிலகி, கம்பீரமான சத்தியத்தை நோக்கிய நெறியை அடைதலின் தளராத முயற்சியும் திறலும்.

(6) தியானம்—இந்தசுவர்ணக்கதவு ஒரு தடவை திறக்கப்பெற்றால், மாசற்றவனான ஞானி நித்தியமான சத்தியத்தை அடைகிறான். இடைவிடாமல் அதன்பால் தியானபரனாக ஆகிறான்.

(7) பிரஞ்ஞை — இந்தத்திறவுகோல், மனிதனைத் தேவனாக, போதிசத்வாவாக, தியானிகளின் புத்திரனாக, ஆக்கும் தன்மையது.

இத்தன்மையான வாயில்களுக்கு, இத்தன்மையான சுவர்ணத்திறவுகோல்களாம்.

11. உன் சுதந்தரத்தை உன் கைக்குள் வைத்திருக்கும் தீரனே! கடைசியான வாயிலே அணுக

முன், அலுப்பான இந்நெறியில் இந்த ஆறும், இந்தப் பத்துமான சிலங்களின் பூர்ணத்தை நீ அடையப் பாலது.

12. ஓ சீஷனே! உன் குருவை முகத்திற்கு முகம் நேராக சந்திக்கும்படியாக நீ ஆயத்தமாகு முன், ஜோதிக்கு ஜோதி நேராக, உன்குருவைச் சந்திக்குமுன், உனக்கு என்ன சொல்லியிருந்தது? அதை உன்னிப்பார்.

13. முகப்பில் உள்ள வாயிலே நீ அணுகுமுன் உன் மனத்தினின்று சரீரப்பற்றுக்களை அகற்ற நீ அறியவும், அவைகளின் நிழல்கூட உன் மனத்தில் விழாமல் தொலைக்கவும், நித்தியமான வஸ்துவில் நினைப்புள்ளவனாக நீ உயிர்வாழவும் வேண்டும். இந்தி லையைப்பெற, நீ எல்லாவற்றிலும் ஜீவிக்கவும் உஸ்வாஸம் நிஸ்வாஸம் செய்யவும், எல்லாம் உன்னிடம் ஜீவிக்கவும், உஸ்வாஸம் நிஸ்வாஸம் செய்யவும், ஏற்படல் வேண்டும். எல்லாவற்றிலும் உண்ணையும், உன்னில் எல்லாவற்றையும் உண்ணவேண்டும்.

14. உன் மந்தை, இந்திரியங்கள் விளையாமல் கூடமாக விடாமல் தடுக்கவேண்டும்.

15. நான் வேறு, நீ வேறு, அது வேறு என்ற வேற்றுமை பாவத்தைத் தவிர் ஒருமை உணர்வு கொள். ஜலத்துளியில் சமுத்திரத்தையும், சமுத்திரத்தில் ஜலத்துளியையும் அமையுறும்படி செய்.

16. இவ்விதம் ஒழுக்குவாயாகில், எல்லா பூதங்களுடன் நேர்மையாக அன்புடன் இருப்பாய். ஒரே குருவினிடம் கற்கும் சகபாடிகளைப்போலவும், ஒரே நாய் வயிற்றின் புத்திரர்களைப் போலவும், எல்லா ஜநங்களையும் நினை; அவர்கள்மேல் அன்புவை.

17. குருக்கள் அநேகர் உண்டு. ஆத்மா (ஆலயம். சகல பூதங்களிலும் அந்சர்யாமி) ஒருவர்; அவரே உன் குருநாதன். நீ அக்குருநாதனின் ஓர் உண்மையாக இருப்பதாக மதி. அவ்விதம் அவரிடம் பிராணன் உள்ளதாக நட. உன் தோழர்கள் எவ்விதம் அந்த ஆத்மாவான குருநாதனிடம் இருக்கின்றார்களோ, அவ்விதமே நீயும் அவர்களிடம் இருப்பதாக நினை. அவ்விதம் நடைபெறுவாய்.

18. இங்ெறியின் முகப்பான வாயிலில்நிற்கு முன், முகப்பான வாயிலைத்தாண்டுமுன், இரண்டை யும் ஒன்றுபடுத்தல் வேண்டும். மேல்மநம் (ஜீவா த்மா) கீழ்மநம் (அசுத்தமநம்) இரண்டிற்கும் மத்தி யில் உள்ள அந்தநீரணம் என்ற பாதையை (பாலத்தை)நாசப்படுத்தல்வேண்டும். சுயலாபத்தைக் கருதும் மநத்தைத் தொலைத்தல் வேண்டும். பிறர் நலம்கருதும் சுத்தமநத்தை ஸ்திரப்படுத்தல் வேண் டும்.

19. உன் முதல் படியில், என்றும் தவறாத தர்மம் என்பது உன்னைச்சிலகேள்விகளைக்கேட்கும்* அவைகளுக்கு சமாதானம் சொல்ல நீ ஆயத்தமாகஇரு த்தல்வேண்டும். அவையாவன:—

(1) உயர்ந்த லக்ஷியத்தையும் நம்பிக் கையையுமுடையானே! எல்லா விதிமுறைகளையும் அதுஷ்டித்தாயா?

(2) ஜநஸமுகத்தின் ஸமஷ்டிமநம் ஸமஷ்டிஹிருதயம் இவை இரண்டுடன், உன் மநம், உன் ஹிருதயம் இசைந்து நேர்மையாக இருக்கும்

படி செய்துகொண்டிருக்கிறாயா? * புண்ணிய நதிகளின் பேரொலி எவ்விதமாக உலகத்தின் இயற்கையான சப்தங்களின் எதிர் ஒலியாக ஏற்படுகிறதோ, அவ்விதமே, சுரோதபத்தியாக வேண்டிபவனின் மனமும் ஹிருதயமும், எல்லா ஜீவராசிகளின் துன்பமும் துயரமும் அவையால் உண்டாம் பெருமூச்சையும் தம்முடையனவாக உணரும் இயல்பினவாக ஆகவேண்டும். அவன் எந்த ஜீவராசியின் மனம் கொந்தாலும், அதைத்தன் னோவாகமதிக்கும் தன்மையை உடையவனாக ஆக வேண்டும்.

20. சீஷர்களே, மாதத்திற்கு இசைந்து தொங்கும் வீணைவின் தந்திகளுக்கு உவமிக்கலாம்.

பேட்டை உன்ன புத்தமயிகளும் சீனர்களும், உலகத்திற்கே, ஒருவரம் உன்னது என கவசித்துத் தெரிந்திருக்கிறார்கள். பெரிய சிங்களிப்பிரகாசம், வனங்களில் உன்ன மரங்களின் உச்சிகளின் சைலப்பு, பெரியகளின் தூரத்திலேடும் சப்தம், இவை ஒருருவித தவ்வரமாக வியத்தப்படுகின்றன என, பிரதிபுதித்தவர்களிடிகளே (Physicists) கண்டறிந்திருக்கிறார்கள். இதைச் சீனர்கள் அநேக ஆரம் வருஷங்களுக்கு முன்னர் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள். “ஹை ஆஹோ” என்ற சினைதேசத்தில் உன்ன சினை வேகமாய்ச் செல்லுமெதில் “குறகு குறகு” என்று ஒலிக்கிறதாம். அந்த தவ்வரத்தைச் சீனர்களின் சமீபே சாந்திரத்தில் “பெரிய தெரவி” என்று சொல்லுவார்கள். மீதேசத்தில் இவ்விதமான அபிப்பிராயமும் உண்டு. ஐசத்திற்கு மைஷ்யாசிய ஒரு மூலசரதம் உண்டென்றும், அது “ஓம், ஓம்” என்ற பிரணவதொலியென்றும், குஞ்சுமகாக் கவசித்தால் அது தெரியவருமென்றும் சொல்லுவார்கள்.

ஜநஸமுகத்தை, தொனியை அபிவிர்த்திக்கும் அதன் சுரைக்குடுக்கைக்கு உவமிக்கலாம். அவ்வினையைத் துலாவும்கையை, உலகநியந்தாவான ஈசனின் உலகஸம்ரக்ஷணைக்கு ஆதாரமான இனியநாதத்திற்கு ஒப்பிடலாம். குருநாதனின் ஸ்பரிசத்திற்கு இசைந்து நேர்மையாய் இனிய காணங்களை அத்தந்திகள் தொரிக்காவிடில், அவை அறுபடும்; ஏறியப்படும். சிராவகர்களான சேஷர்களின் மனங்களும் இவ்விதமே நேர்மையாக நிகழவேண்டும். உபாத்தியாயரின் மனத்துடன், சேஷர்களின் மனங்கள் நேர்மையாக இசைந்து ஒருமையாக வேண்டும். உபாத்தியாயர் மனமோ ஈசுவரனின் மனத்துடன் இசைந்து நேர்மையாக நிகழும். சேஷர்களின் மனங்கள் அவ்விதம் நேர்மைப்படுத்தப்படாவிடின், குருசிஷ்ய சம்பந்தமும் அற்றுப்போம்.

21. இவ்விதமாக, வாம மார்க்கத்தினர்க்கான ஆத்ம ஹத்தி புரிகின்றவர்கள், ஊனை ஒம்பும் அறிவிலிகள் செய்வார்கள். இவ்விதமே பாசமுறுவார்கள்.

22. ஞானப்பிரகாசம் விரும்புவோனே! ஜநஸமுகத்தின் துன்பத்தால் உன் மனம் இளகும் தன்மையத்தாக ஆகிவிட்டதா?

அப்படித்தானா? அப்படியாயின் இந்நெறியில் பிரவேசிக்கலாம். ஆயினும், துக்கம் தோய்ந்த பயங்கரமான அக்கொடிய நெறியில் நீ கால் வைக்கு முன், அந்நெறியில் தடுமாற்றங்களுக்கு ஹேதுவாகும் பள்ளங்கள் இன்ன இன்னவை என நீ அறியப் பாலது.

23. ஈகை, அன்பு, மகிழ்ச்சி, ஜீவகாருண்யம், என்ற நிறவுகோலை வைத்துக்கொண்டு, தாழ்மையும் என்ற வாயில் முன் நீ சாவதாபமாய் இருக்கிறாய். இந்நெறியில் இதுவே முதன்மையில் உள்ள வாயில்.

24. ஆரத்தமாய் யாத்திரை பண்ணுகிறவனே! கவனமாய்ப்பார்! உன் முன்னுள்ள வாயில், உயரமாயும் அகன்றதாயுமிருக்கிறது. இலகுவாய்த் தாண்டலாம் எனத் தோன்றுகிறது. அதன் மூலமாய்ச் செல்லும்பாதை நேராகவும், சமமாயும், பசுமையாகவும் இருக்கிறது. அஃது அடர்த்தி இருண்ட காடுகளின் கண்ணுள்ள சூரியப்பிரகாசமுள்ள மைதானாப்போன்றுள்ளது. அஃது அமிதபாவின் திவ்லியலோகத்தின் பிரதிபிம்பம் போன்றுள்ளது. அங்கே

இரவில் காநம் செய்யும் பறவைகள் (Nightingales) என்ன, பிரகாசிக்கின்ற இறக்கைகளோடெட்டய பறவைகள் என்ன, இவைகள் பசுமையான கொடிகளால் அமையப்பெற்ற பர்ண சாலைகளின் மேல் உட்கார்ந்துகொண்டு யாத்திரைக்காரர்களான தீரர்களுக்கு உத்ஸாகமும் ஜயம் பெறுதலில் நன்னம்பிக்கையும் உண்டாகும் வண்ணம், இனிமையாய்க் காநம் செய்கின்றன. புத்தராகவேண்டிபவரின் சீலங்கள் பிந்தையும், போத நிலையின் சக்தியின் ஐந்துவகையான உற்பத்தி முறைகளையும், ஞானப்பயிற்சியிலுள்ள ஏழு படிகளையும், பற்றி அவை காநம் செய்யும்.

25. செல்லுவாயாக. திறவுகோல் உன்னிடம் இருக்கிறது. உனக்குப் பயமில்லை. சாவதானமாய் இருக்கிறாய்.

இரண்டாம் வாயிலுக்கு வழியும் பசுமையானதுதான்; அதுசெங்குத்தாக இருக்கிறது; சூன்றின் மேல் ஏறவேண்டும்; அதன் கற்சிகரத்துக்குப் போகவேண்டும்; அதன் கற்கரடுள்ள சிகரமானது மந்தமான மஞ்சியால் மூட்டம் பெற்றிருக்கிறது; அத

ற்கு அப்பால் எல்லாம் இருட்டாகவிருக்கிறது. அவன் (அப்பியாவி) போகப்போக நன்னம்பிக்கையை உண்பெண்ணிய காகம் மந்தமாகிக்கொண்டுவருகிறது. வர வர மெல்லினமாகிக்கொண்டுவருகிறது. அவன் ஹிருதயத்தில் நன்னம்பிக்கை வர வரக் குறைந்துகொண்டு வருகிறது. சந்தேகம் கொஞ்சம் தொவிக்கிறது. அதனால் அவன் நடையில் நிலைப்பின்றி பெருகிய தடுமாற்றம் உண்டாகிறது.

26. இந்நெறியில் பயிலுகின்றானே! இதைக் கவனிப்பாய். முன்னர் எச்சரிக்கையாயிரு. பயம் உன்னேப்பற்றாமல் பார்த்துக்கொள். உன் உள்ளத்தில் உதயமாகும் சந்திரப்பிரகாசத்துக்கும், தூரத்தில் நீ சித்தித்திருக்கிற உயர் நலமுள்ள லக்ஷியத்திற்கும் மத்தியில், நிராத்திரியில் பறக்கும் வெளவால் போல இந்த வஞ்சகமான பயம் குறுக்கிடும் காண். இதைப்பற்றிக் கவகம்கொள்.

27. பயம் கொடிது, கொடிது; ஒ! சீஷனே! பயம் மனோதைர்யத்தைத் தளர்த்தும், தொலைக்கும், செயலைத் தடுக்கும். சீலம் என்ற குணம் குன்றினால்

யாத்திரைக்காரன் இடறுவன். இந்தக் கரடு முா
டான வழியில் முன் வினைப்பயனாய் ஏற்பட்டுள்ள.
இடையூறுகளான கற்கள் பாதங்களைக் கீறும், அறுக்
கும், இரக்தம் வரும்படி காயப்படுத்தும்.

28. சீஷனே! உன் காலேச் சாவதாநமாய் வை.
சாந்தி என்ற நீரில் உன் மனம் ஸ்காநம் செய்யட்
டும். அப்பெயருள்ள வாயிலேச் சமீபிக்கிராய். அது
வே பொறுமை, தைர்யம் அமைந்தவாயில்.

29. கண்களை மூடாதே. வயிர முத்திரை
யின் லக்ஷியத்தை விடாதே. (இது ஒருவித ஆஸ
நமும் முத்திரையுமாம்). இந்திலையில் வைராக்கியத்
தைப் பெருதவன் மருளால் மதிமயங்குவான்.

30. நடுங்காதே. மகம் கலங்காதே. பயம்
என்ற காற்று சொற்பம் அடித்தாலும், சாந்தி என்ற
திறவுகோல் துருப்பெறும், சிக்கலாகும். துருப்பெ
ற்ற திறவுகோல் கதவைத் திறக்காது.

31. நீ மேன்மேலும் செல்லச்செல்ல, இந்நெ
றியில் படு குழிகளை அதிகமாகவே காண்பாய். இந்

நெறியில் செல்லுகிறவனுக்கு ஒரே வெளிச்சம் வழி காட்டும். அது தன் திறுதயத்தில் ஜ்வலித்துக் கொண்டிருக்கும் தைர்யம் என்ற ஜோதிதான். அது இவன் துணை. தைர்யம் கொள்ளக் கொள்ள, அது விர்த்தியாகும். பயம் கொள்ளக் கொள்ள, தைர்யம் என்ற வெளிச்சம் மங்கும். தைர்யம் ஒன்றுதான் வழித்துணை. அந்திப்பொழுதில் சூரிய அஸ்தமனமாகும் தருவாயில், மலை உயர் உச்சியில் கடைசிமாகத் தங்கும் சூரிய ரஸ்மியானது, மலை வாய்ப்படவும், மறையவும், காரிருள் உண்டாதல் போல, தைர்யமென்ற சூரிய ரஸ்மி மறையவே, போகவே, இருண்ட பயங்கரமான மருள் உன் பாதையில் படும். தின்ற இடத்திலேயே உன்னை இறத்தும்.

32. அந்த கதி வராமல், சேஷனே, காத்துக் கொள். உன் அசுத்த மனத்திற்கு, எத்தன்மையான ஆதம்பிரகாசமும் பயன்படாது. காமனைகள் எல்லாம் தொலையவேண்டும். எல்லாச் சுயலாப சிந்தனையும் அகலவேண்டும். இங்நிலையுள்ளவனாக இருக்கவேண்டும். "அழியும் இச்சாரத்தைத் துறந்து

இருக்கிறேன். அதன் காரணமாம் அவாவைநசித்துப் போட்டேன். அதனால் ஏற்பட்ட நிழல்கள் இனி என்னை பாதிக்காவாம்” இப்போதுதான், சுத்தமந் த்திற்கும் அசுத்த மநத்திற்கும் பெரும்போராட்டம் உண்டாகும். * இந்தப் பெரிய யுத்தத்தில், இந்தச் சண்டை அடங்கும். கவனித்துப்பார். இச்சண்டை யைக்காணும்.

33. சாந்தி என்றவாயிலேத்தாண்டினால், முன் றும்படிஏறுகிறாய். உன்சரீரம்உனக்குஅடிமை. உன் சேவகன். நான்காம்படிக்கு, ஆயத்தம்செய்துகொள். உன் உள்ளத்தைக்கவரும், மயக்கும், ஆசாபாசங்கள் இவ்விடத்தில் உள்ளன.

34. அந்த நான்காம் வாயிலே அணுகுமுன் அந்த வாயிலின் கதவு திறக்க உன் கையைத் தூக்கு முன், உன்மனத்தில் எழும் விர்த்திகளை எல்லாம் அடக்கவேண்டும். துட்பமாய் நீ அறியாமல், வஞ்சக மாய் உன்னுள்ளம் என்றபிரகாசமானகோயிலுக்குள், பதுங்கிதுழையும் இந்திரியச் சேஷ்டைகளால் உன் டாகும் எண்ணங்களை அறுத்தல்வேண்டும்.

*இதவே தேதயில் சொல்லியிருக்கும் குருஷேந்திரச்சண்டை

35. அவைகள் உன்னை மேற்கொள்ளாமல் இருக்க விரும்புவாயாகில், உன் மாநலிகபுத்திரர்களா உன் அட்வெண்ணங்களை, அச்சிந்தனைகளை, உனக்குக் கெடுத்தல்செய்யாதபடிச்சக்தியற்றவைகளாகக்கொடுத்து கொள்ளு. ஒருவரும் பாராமலும் ஒரு இத்திரியத்துக்கும் புலப்படாமலும் மனிதனால் ஏற்பட்ட சந்ததியினாகவும் அவனால் பூமியில் உண்பெண்ணிய வார்சுகளாகவும் அவனைச் சுற்றிக்கொண்டே அவைகள் இருக்கின்றன. தோற்றமாத் திரத்தில், பூர்ணமாயிருந்த நிலிப்பாழையும், அவ்விதமே தோற்றமாத் திரத்தில், பாழாய் இருத்தலில் பூர்ணத்தையும், நீ ஆராய்ந்து அறிபவென்றும், ஒ! திரணே! உன் ஹிருதயமென்ற ஆதமான கிணற்றை நன்றாய் உள் கோக்கிப்பார். அத்தடன் ஒத்திரு. வெளித்தோற்றங்களைப் பார்க்கின்றவனை உன்னுள்ளத்தின் சக்திகளை நீ அறிவாயா? அதை அறியாமற்போனால், நீ கெடுவாய்.*

36. நான்காம் படியில் நடைபெறுகிறவனுக்கு உடம்புமேத்தில், காமனையின் காற்று சொற்படே

* ஒரு சத்திச்சுரன் கொண்டொலிக்கும் மூடகன் அசத்திச்சுரன் கொண்டொலப்பதே ஆர்த்தம்

என்பதிருமூலம் உரையிக்குகவணிக்கத்தக்கது

னும் அடிக்குமாகில், சலனமற்ற மடம் என்ற சுவ
ரிப்படும் அசைவற்ற ஜோதிஸுக்கு ஒரு சலனம்
உண்டாகும்- மாயா உலக விஷயங்களில் விருப்பு
அல்லது துக்கம் என்ற அலை சிறிதேனும் அந்தக்
காரணத்தில் ஜனிக்குமாகில், மின்னல் போன்று
ஒரு கணப்பொழுதேனும் இருக்குமாகில், சிரமத்தி
னால் முன்னேறிய மூன்று படிகளினின்று நீ நழுவி
விழுவாய். நித்தியமான வஸ்துவினிடம் மாறுதல்
இல்லை. அந்தக்காரணம் என்பது உனக்கும் ஆத்மா
விற்கு நடுவில் உள்ளபாதை. அப்பாதையில் இந்திரி
யங்கள் விளையாடுகின்றன. இந்திரியங்களோ அகங்
காரம் என்பதை எழுப்பும் தன்மையன.

37. பூர்வீகர்களின் ஸம்பிரதாய முறைகளை
அனுஷ்டித்தவரான, நதாகநர் என்ற கேளதம புநீ
நர் அருளிய உபதேசமாவது — “எட்டுவிதக்கொடிய
துக்கங்களை, முற்றும், என்றும், உண்ணைப்பற்றாமல்
விலக்கு; இன்றேல், ஸ்திரமான ஞானநிலையை
அடையமாட்டாய். மோகனம் என்ற நிர்வாணபத்
தைப் பெறமாட்டாய்.”

33. வைராக்கியம் என்ற குணசம்பத்தானது கேர்மையானதாகவும், கண்டிப்பானதாகவும் இருக்கிறது. இந்திலையின் உண்மையை நன்றாய் அறிந்து உரிமைப்படுத்துவாயின், உன் மகத்தையும், இந்திரிய ஞாநத்தையும் முன்னர்விட அதிகத்தெளிவாக் கவேண்டும். கர்மம் செய்யாமலிருத்தல் முன்னரை விட நீ அதிக சத்திரமுள்ளவனாகவும் ஆகவேண்டும்.

33. பரிசுத்தமான (ஆலயாவால்) சைதந்ரியத்தால், உன்னை சிதைப்பிக்கொள்ளா. ஈகவர சக்கரத்தின் ஒருமைப்படுவாய். அத்துடன் ஒருமைப்படுவாயாகில், உன்னை வெல்ல ஒருவராலும் இசைவாது. அதினின்றுவேறுபடுவாயாகில் உலகமாயாவியாங்களுக்குக் காரணமான ஸம்வீர்த்தி சுந்தியத்தித்குள்ளாகி, அதன் விவோயாட்டுக்கு இருப்பிடமாக ஆவாய்.

40. ஆலயாவின் ஆத்மபிரகாச ஆம்சத்தைத் தவிர, மனிதனிடமுள்ள மற்றவை எல்லாம் அஸ்தி

* பரமார்த்த சத்தியம், சுயவீர்த்தி சத்தியம், என சத்தியம் இருமைத்தாம். முதலது உண்மையான உண்மை—மகாத்மாவின் உண்மை. மாதவத்திலிவ். இதிலேவ் மாதவத்திலென்பதும்,

மமானவை. மனிதன் என்பான், ஆலயாவின் சுத்த நிர்மலமான ஓர் ரஸ்மி. அவன் உன் நோக்கில் நிர்மலமான பிரகாசமான கிரணம், சுடர்; வெளிப் பார்வையில், கீழே களிமண்ணாலாய உருவம். அக்கிரணம், சுடர், சுடர், ரஸ்மி என்பதானது உன் உயிர்த் துணை; அது நீ என்று சொல்லப்படும் வஸ்து; காவ லன். மௌநமான நினைப்புத்தொழிலாளன். அசு க்த, சமநத்தினால் கட்டுண்டு அதன் பலியாவான்; தருமாற்றமுள்ள சரீரத்தால், உன் மனம் துன்பமு மம். அவை இரண்டையும் வசப்படுத்து, மேற்கொ ள்ளு. அப்படி செய்தால் சமீபிக்கின்றத், கராசுபோன் றவாயிலுக்குத் தாண்டிச் செல்லுதல் சாவதர்னமாக இருக்கும்.

41, அக்கரையேற ஆயத்தமாக இருக்கின்ற தீரனே! மனம் தளராதே, சந்தோஷமாக இரு, ஆசா பாசங்களின் வஞ்சனையான மயக்கத்திற் குள்ளாகா தே. உன்னைத் தாழ்த்த கருதும் பலவிதமான தூர் தேவதைகளின் மோசமான ஏய்ப்புக்களை கவனியா தே; அவைகளை அலகியம் செய்.

42. உறுதியாய் இரு. மத்தியிலுள்ள வாயிலை இப்போது அணுகுகிறாய். அதுவோ துக்ககர்மான

வாயில். அதனிடம் பதினாயிரக் கணக்கான வஞ்
சகமான கண்ணிகள் உண்ணைப்பிடித்து வசப்படுத்த
ஏற்பட்டுள்ளன.

43. பூர்ணம் பெற விரும்புவோனே! அந்த
வாயிலைத்தாண்ட விரும்புவாயாகில், உன் எண்ணங்
களை சுவாதினப்படுத்து; சித்தவிர்த்திகளை அடக்கு.

44. நித்தியமான உண்மைகளை அறிய விரும்
புவோனே! அந்த எல்லையை அடையப் பிரியப்படு
வாயாகில், உன்மருத்தை சுவாதினம் செய்துகொள்.

45. மாசற்றதும் சுத்தமானதுமான அந்தர்க
தமான ஜோதிஸை உன் மருக்கண்ணால் உற்றுப்
பார். உன்னிடம் உள்ளச்சுவர்ணத்திறவுகோலைஉப
யோகப்படுத்து.

46. கஷ்டமான வேலை முடிந்தது. அநேக
மாக நீசெய்யவேண்டியமுயற்சியும் முடிவுபெற்றது.
உன்னை விழுங்கும்படியான அகன்ற ஆழ்ந்தபாழின்
மேல் பெரும்பாலும் பாலமும் போட்டாய்விட்டது.

47. மனிதனின் ஆசாபாசங்கள் என்றவாயில்
முகப்பை சுற்றியுள்ள அகழியை இப்போது தான்

டிவிட்டாய். அரிஷ்டவர்க்கங்களான காமக்குரோதா திகளையும், அவைகளின் கூட்டங்களையும், ஜயித்து விட்டாய்.

48. உன்னுள்ளத்தின் களிம்பை அதாவது மாசை அகற்றி விட்டாய். அசுத்த காமனைகளோ அதினின்று துறத்தி விட்டாய். கம்பீரமான யுத்த வீரனே! ஆயினும் உன்வேலைஇன்னும்முடியவில்லை. பரிசுத்தமான தீவுபோன்றுள்ள பிரத்தியகாத் மாவை சுற்றிலும் உயர் சுவரை எழுப்பு, இந்த உயர் நகர அமைந்த பராக்கிரமச்செய்கையை நிறைவேற்றி விட்டேனென திரிப்தியும் இறுமாப்பும் உன்மகம் கொள்ளற்க.

49. இறுமாப்புக் கொள்ளவே, அதனால் செப்தவேலபாழாகும். வெற்றியை அடைந்தாலும், ஸம்ஸார ஸாகரத்தில் உண்டாகும் அலைகள் மோதி உன்னுள் இருக்கின்ற பரிசுத்ததீவான பிரத்தியகாத்மாவையும் உன்னையும் ஆழ்த்தி விழுங்கி விடாமல், அந்த சுவரை பலமாய் எழுப்பு.

50: முன் பிரஸ்தாபித்த, தீவு என்பதை ஒரு மாறாக எண்ணு. உன் சித்த விர்த்திகளை உயிரின்

பிரவாக கதிரியில் உன்னை நடத்துகிறதும் உன்னை
 அறிவிக்கிறதெவ்மான வேட்டை நாய்கள் போன்றன
 என மதி. தூய்மையான பரமார்த்த ஞானம்
 அல்லது ஸ்வஸம்வேதநம் (தன்னைத்தான் அறிதல்
 என்பது பொருள்) என்று பெயர் பெறும் ஞாந
 மார்க்கத்தை அடையுமுன், குலைக்கும அந்தக்குரூர
 மான நாய்கள் மேற்கொண்டால், அம்மானுக்குவரும்
 கேடு, அந்தோ! என்சொல்லுவேன்!

51. ஞானமார்க்கத்தில் ஸ்திரமாய் நீ நிற்க
 டேன்டிமென்றால், அது உனதாக ஆகவேண்டு
 மென்றால் சுசதுக்கங்களைத்தாண்ட விரும்புவோ
 னே! உன்மகம் பழுத்த மாங்கனிபோல ஆதல்
 வேண்டும். அதன் சதை எவ்விதம் மிருதுவாகவும்
 இனிமையாகவும் இருக்கிறதோ, அவ்விதம் பிறர்
 துக்கம் துயரங்களில், உன்மகம் இளகவேண்டும்.
 அதன் உள் கொட்டையானது எவ்விதம் கடின
 மானதாக இருக்கிறதோ, அவ்விதம் உன் சொந்த
 துக்கம் துயரங்களில், மகம் இளகாமல் உறுதியாக
 வும் மனச்சோர்வில்லாமலும் இருத்தல் வேண்டும்

52. அகங்காரத்தின் வலைகளில் சிக்காமல் உன் மனத்தை உறுதி பெறும்படி செய்துகொள்.
*வஜ்ஜிராநா என்ற பெயர் பெற அருகனாவாய்.

53. பூமியின் கண் புதைந்துள்ள வயிரக்கல் பூமியின் மேலுள்ள பிரகாசங்களை எவ்விதம் பிரதிபிம்பிக்காதோ, அவ்விதமே உன் மனமும் உன் அத்மாவும் இருக்கின்றன. தியான மார்க்கத்தில் முற்றும் அழுந்தியவனாக நீ இருக்கின்றனையால், மாயப்பிரபஞ்ச விஷயங்கள் அனைவகளில் பிரதிபிம்பிக்கப் பெற.

54. அந்நிலை பெற்றாயானால், மார்க்கத்தில் இனி தாண்டவேண்டிய வாயில்களின் கதவுகள் தாமே திறந்திடும், நீ சுசுமாய்ச் செல்லலாம். பிரபஞ்சத்தின் மஹாபலமானது எதும் உனக்கு லக்ஷியமில்லை; உன் கதியைத்தடுக்க இயலாது. இனி நீ மேற்செல்ல யாதொரு தடையுமில்லை. ஏழுபடியுள்ள மார்க்கத்தின் ஐந்தாமான் ஆகிவிட்டாய். அது உன் சுவாநீரமாயிற்று. வாயால் சொல்ல முடியாத பல சோதனைகளுக்கும் துக்கங்களுக்கும் உட்பட்டிடு

டைபெறுகின்ற சேஷனே? அந்நிலையைப் பெற்றா யானால் உன்னைத்தடுக்க யாவராலும் இயலாது.

55. அந்நிலையைப் பெறும்வரை, மேன்மே ழும் பெருகிய சோதனைகள் உண்டு. உன்னை, சித்தனை வடிவாய் நீ உணரவேண்டும், ஆனால் உன் மனம் சித்தனை அற்று இருத்தல் வேண்டும்.

56. உலகப்பற்று என்ற எந்த காற்றும் உன்னை சலிப்பிக்காதபடி, சித்த ஐகாகிரகம் பெற வேண்டும். ஒரு நிலைப்பட்ட மனத்தினனாய் ஆகவேண் டும். இவ்விதம் புதிதனாய், உள்ளம் என்ற கோயில் கிரகம், சப்தம், உலகசம்பந்தமான வெளிச்சம், இவை கள் அற்றதாய் இருத்தல் வேண்டும். உறைபனியால் பிடிக்கப்பெற்ற வண்ணாத்திப்பூச்சியானது, உயிர் உள்ளடங்கி சுவமாய் வாயிற்படியில் விழுமாறு உலக சம்பந்தமான எல்லாச் சித்தனைகளும், அக்கோயில் முகப்பில் சுவமாய் மடியவேண்டும்.

57. இதோ! எழுதியிருக்கும் உபதேசத்தை உற்றுப்பார்:—“காற்றில்லாத இடத்தில் உள்ள விள

க்கு அசையாமல் இருத்தல் போல, யோகியின் மனம் அடங்கவேண்டும்.” * சலிக்கும் காற்று அடிக்க, விளக்கு அசையும், அப்படி அசையும் ஜ்வாலை, மருளான, வஞ்சகமான, நிழலை உண்டாக்கும். மயலுள்ள அந்நிழல் உன் சுத்தமான உள்ளம் என்ற கோயில்மேல் படியும், பின்பு அதனால், சத்தியத்தை நாடுபவனே! காட்டில் திரியும் மதங்கொண்ட யானைபோல் உன் மனம் மாறிடும். காட்டிலுள்ள மாங்களை; தன் பகைகள் என நினைந்து மதிமயங்கி, எப்பொழுதும் சலித்துக்கொண்டே இருக்கும். நிழல்களைக் கொல்ல வேண்டுமென்ற ஓய்வில்லா முயற்சியில் மாண்டு போவாய்.

58. எச்சரிக்கையாக இரு. தெய்வத் தன்மையான ஞான பூமியை அடைந்தும் சுயலாபத்தை ஒம்பில், கால் இடறி மோசம்போவாய்.

59. எச்சரிக்கையாக இரு. தன்னை மறக்கிறேன் என நினைந்து, மனச்சுவாதினத்தை விட்டு உன் வெற்றிகளின் பயனை இழந்து மோசம்போவாய்.

60. அசைவற்று இரு. அதில் கவநம் வை. அற்பச்சுவை உன்னை வீழ்த்திவிடும். அது நீ நடைபெறும் மார்க்கத்தினின்று அகற்றித் தள்ளிவிடும். சந்தேகம் என்பது பசைபோல் ஒட்டும். ஆழமான சேற்றில் விழுவாய்.

61. ஆயத்தம் பண்ணு. முன்னாலேயே எச்சரிப்பாய் இரு, முயன்று ஒருகால் தவிர்ப்போ யிருப்பாயாகில், தீரணை பயம் கொள்ளற்க. தைரியமாக போர் புரிக. திரும்பத் திரும்ப எதிர்த்து காரியத்தை சாதித்துச் செல்லுக.

62. பயமற்ற வீரன், தன் தேகமெல்லாம் காயங்கள் ஏற்பட்டி, இரத்தம் பெருகி ஓடினும், உடம் தனராமல் திரும்பத் திரும்ப பகையை எதிர்ப்பான். பகையை அவன் கோட்டையினின்று துறத்தி அப்புறப் படுத்துவான். அவனை வெல்லுவான். அவ்விகமே நீயும் நட. கஷ்டப்பட்டும் தோல்வி அடைகின்றவர்களே! நீங்கள் தோல்வி அடையினும், முன்போல தைர்யமாய் நீங்களும் நடப்பீன். உங்களுள்ளம் என்ற கோட்டையைத் தாக்கும் பகைவர்களைத் துறத்துமின். வெற்றி கொள்மின்;

பேராசை, கோபம், துவேஷம், இவைதனை அகற்று
மின். ஆசை என்பதின் சிதிலே கூடாது. அதை
அறுமின்.

63. ஜனசமூகத்தின் சுகிர்தத்தின் பொருட்டி
ப்பாடுபடும் புண்ணியனே! ஒவ்வொரு அபஜயத்தையு
ம், உண்மையில் ஐயம் என்றே நினை. உண்மையான
ஒவ்வொரு யத்தனத்திற்கும் உற்றகாலத்தில் பலன்
உண்டாகும். சீஷன் ஹிருதயத்தில் முளை கொண்ட
உண்டாம் சுகிர்தமான விதைகள் யாருமறியாமல்
விர்த்தியடைகின்றன. ஒவ்வொரு யத்தனம் செய்யும்
கால், அவைகளின் தாள்களும் தண்டுகளும் பலமு
றுகின்றன. நாணல்போல் சாய்ந்து கொடுக்கும்;
அவை ஓடியா, அழியா, உற்றகாலம் அமைய,
அவை புஷ்பிக்கும். *

64. ஆயத்தமாக நீ வந்தாயானால், உனக்குப்
பயமில்லை,

* சீஷன் முயற்சிக்கும்சால் உண்டாகும் ஓர்பாசைகளின்
இழப்பு இதில் சொல்லியிருக்கின்றது. அவைகளை மூலப்பாடுகில்
அவைகள் எல்ல சிலம். ஓசைப்பற்ற எந்த வித்தகளுக்கு உர
மாரும். கருணை முதவியவை, பூர்வஜன்ம என்சைர விசேஷத்
தின் பலனும் என்று அறிவ.

65. இனிமேல் எழுபடிகளில் 5-ம் படியில் உள்ள விரியம் என்ற வாயில் வழியாய் மார்க்கம் செலியாய் ஏற்படுகிறது. தியாகம் என்ற துறையை நீ அனுதவாய். அது ஆறும்படி. அதுவே போதநிலை.

66. தியாகம் என்ற வாயில், ஸ்படிகம்போன்ற வெண்மையான சுவிச்சமான பாத்திரம். அதன் ஆத்மஜோதிஸான பிரஞ்ஞை என்ற சுவர்ணம் உடன்த தீபம் அசையாமல் பிரகாசிக்கின்றது.

67. நீ அந்த பாத்திரமாவாய்; இந்நிரியங்கலின் விஷயங்களை விட்டு உன்னை விலக்கிக்கொண்டிருக்கிறாய். உள்படிபார்த்தல் உள்ளபடிக்கேட்டல் என்ற மார்க்கத்தில் நடைபெற்றாய். பிரஞ்ஞை என்ற ஜோதியின் முன்கிற்கிறாய். இப்போது நிதினைடி * என்ற நிலையை அடைகிறாய்.

68. ஓ சீஷனே! நீசாவதானமாய் இருக்கிறாய்.

69. பாபங்களை தொம்ஸம் செய்பவனே! சரோதபத்திபானவன் 7-ம் படியைத்தாண்டவே,

* நிதினைடி — சரோதபத்தியில் 5-ம் நிலை; பொருமை, சேதம், சரோதம் வந்ததும் அக்கம் வந்ததும் பிரண்டதும் மகாமாயம். முருகியைப் பிசுத்தல் என்பதாம்.

பிரபஞ்சமுழுமையும் சத்தோஷிக்கிறது. பயபத்தியுடனே அவனைக்கொண்டாடுகிறது. பிரபஞ்சமுழுமையும் அவன் வசமாகிறது. “ஒருமஹாத்மா தோன்றியிருக்கிறார். ஒரு மங்லத்தரமுமுமைமும் ஆளும் திறமையுடையவர் அவதரித்திருக்கிறார்” என, பிரபஞ்சத்திலுள்ள எல்லாவஸ்துக்களும் ஆரவாரிக்கின்றன. வெள்ளி(சுக்கிரன்) இரவில்புஷ்பிக்கும் புஷ்பங்களுக்கு இந்தநன்மையான சமாசாரத்தை தெரிவிக்கின்றது. இதை சிறு ஓடை அதன் கண்ணுள்ள சிறு கடலான்கற்களுக்கு அறிவிக்கின்றது. கருமையானசமுத்திர அலைகள், இந்த நலம் அமைந்த திவ்விப செய்தியை பாறைகளில் மோதுங்கால், கொஷிக்கும். மகரந்தங்களைசுமந்து கொண்டுஉலாவும் இளந்தென்றல் பள்ள நிலங்களில் இந்த சங்கதியைப் பரப்பும். கம்பீரமான உயர்ந்தவீருஷங்கள் இந்த சம்பவத்தை மெல்லிய காந்ததால் தொங்கும்.

70. இப்போது இவன் ஒரு வெண்மையான ஸ்தம்பமாக மேற்கே நோக்கியவனாக நிற்பான். அவன் முகத்தில் நித்தியமான சித்தனை என்ற உதயசூரியன் தன்னுடைய கம்பீரமான முதற்கிரஸங்

களைச் சொல்கிறான். அவன் மகம் திரையற்றதும் எங்கையற்றவமான சமுத்திரம் போன்றிருக்கிறது. கையற்றதாக எங்கும் பரவும் பிராணனையும் மரணத்தையும் தன் பலமான கையில் வைத்திருக்கிறான்.

71. உண்மையாகவே, அவன் பராக்கிரமமுள்ளவன். அவனிடமுள்ள சக்தி, இப்போது சுதந்திரம்பெற்றது. அவன் பிரஹ்மா, இந்திரன், இவர்களை விடவும், எல்லாதேவர்களை விடவும் உயர்வானபதவியை அடைந்தவன். இதனினும் பெரிய பலனை உண்மையாகவே அவன் இனி அடைவான்.

72. இந்நிலையில் அவன் அடையும் சித்திகளையும் மஹிமைகளையும் சுவப்பிரயோஜனூர்த்தமாக உபயோகிப்பானோ? மருள்நீங்கிய உத்தமபுருஷன் எவ்விதம் செய்வான்?

73. பிரபஞ்சத்தின்புத்தமான உண்மைகளை அறிவிரும்புவோனே! பரிசுத்தரான நாதநாதர் நடைபெற்ற செந்நிறை அனுஷ்டிப்பாயாகில், அச்சக்திகளும் சித்திகளும் மஹிமைகளும் சுவப்பிரயோஜனத்திற்காக அல்லவென அறிவாய்.

74. தேவர்கள் உலகிற்கும் மேருமலையின் உச்சியினின்றுவரும் ஜலங்களை அணைபோட்டு அடைப்பாயோ? உன் சொந்தலாபத்தைக்கருதி உனக்குப் பயன்படும்படியாய் வாய்க்காலில் அவைகளை வீடுவாயோ? காலசக்கிரங்கள் என்றமலை உச்சிகளின்வழியாகப்பிறந்த இடத்தை நோக்கிப் போகும்படி அஜ்ஜலங்களைச்சுடத்துவாயே?

75. கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்த அந்த ஞான வெள்ளம் உயர்நிலமுள்ள தெய்வசுட்பத்துப் பொருந்தியது. அது இனிமையான ஜலமாக என்னும் ஒடிக்கொண்டிருக்க வேண்டுமாயின், அதை ஒரே இடத்தில் தங்கும்படியான சிறு குளமாகச்செய்யாதே.

76. நித்தியமான அமிதபா* வினருடன் கூட்டுறவாக காரியஞ்செய்ய நீ விரும்புமாயானில், அதாவது ஈசுவரசங்கற்பத்தை நீ நிறைவேற்றவேண்டுமானால், இரண்டு போதிசத்வாக்களைப்போல நீ பெற்ற ஞான ஒளியை மூன்று லோகங்களுக்கும் உபயோகப்படுமபடியாகச்செய்யவேண்டும்.

* அமிதபா—என்றால் பரபரப்பும்.

தறிப்பு:— (பௌத்த மதத்தின் மஹாயாந எம்ப்ரதாயத்தில் அயிந்பா என்ற அகண்ட ஆகாசத்தில் இரண்டு போதிசத்வாக்கிகள் உண்டு. அவர்கள் பூலோகம், புஷ்பலோகம், ஸ்வர்க்கலோகம் என்ற மூன்று லோகங்களுக்கும் ஞான ஒளியை அருளிகிறார்கள். அப்பொளி யோகிகளின் மருத்தில் பட, அவர்கள் நலம் பெறுகிறார்கள். அதன்மேல் அந்த யோகிகள் மனிதர்களுக்கு நலம் செய்கிறார்கள்.)

77. நீ அடைந்திருக்கிறதும் சாதாரண மனிதர் பெருததுமான தேவஞான வெள்ளம் உன்னிடத்திலேயே தங்கிப்போகாமல், உன்னிடமிருந்து வேறு ஒரு பாத்திக்குப்போகவேண்டும். அவ்விதம் போரு ம்படியாக நீ ஒரு வாய்க்காலாக ஆகவேண்டும்.

78. சிஷனே! ருப்தமார்க்கத்தில் நிற்பவனே! அம்மார்க்கத்தின் புதிய புதிதம்பயக்கும் ஞானஜலம் கைப்பாணசமுத்திரத்தின் அலைகளை த்திதிபிக்கும் தன்மையது என்று அறிவாய். அச்சமுத்திரமோ! துக்கங்களால் வருந்தும் ஜனங்கள் விடும் கண்ணீர்பெருக்கால் உண்டாகும் ஸம்ஸாரமான சாகரம் என்று நீ அறிவாய்!

79. அந்தோ! உயர்ந்த அகாசத்திலிருக்கின்ற ஸ்தி:மான நகரத்திரயம் போன்று நீ பிரகாசிக்கும்படி ஏற்படுவாயாகில், அந்தஆகாச ஜோதிஸ் பிறர்பிரயோ ஜனார்த்தமாகவே தன் பிரகாசத்தை வெளிவிடும். தனக்கு அற்பமேனும் பயன்படுத்திக்கொள்ளாது.

80. அந்தோ! மலைப்பள்ளத்தாக்குகளில் உறையும் சுத்தப்பனிக்கட்டி போன்று இருக்கிறாய். வெளிஸ்பரிசத்துக்கு, ஜில் என்றும், சுரணை அற்று போகும்படியான அவ்வளவு குளிர்ச்சி உள்ளதாகவும், அப்பனிக்கட்டி இருக்கிறது. ஆனால் அஃது அதன் கீழே உறங்கும் விதைகளுக்கு உஷ்ணகரமான ஆதரவாய் அமைகிறது. பற்கிட்டும்படியானக் கொடிய வடக்குக் காற்று அப்பனிக்கட்டியைத் தாக்கும் கால், பசியை ஆற்றக்கூடியதும் அறுக்கவேண்டியது மான மகசூல் பலனுள்ள பூமியை அப்பனிக்கட்டி யானது அக்கொடிய குளிரினின்று பாதுகாக்கும் தன்மையதாகும்.

81. பிறர் நன்றி அறிதலை பாராட்டாம லும், அதை எதிர்பாராமலும், பிறர் அறியாமலும், இனிவரும் அநேக கல்பகாலங்களில், நீ, தானே சுவே

84. சன்மார்க்கத்தில், சுரோத்பத்தியானாய் நீ. சாவதாநமான நிலையைப்பெற்றிருக்கிறாய். அம்மார்க்கத்தில், கலோப்புற்றயாத்திரைக்காரன் இருளைத் தான் சந்திப்பான்; முட்களால் கீறப்பெற்றுக்கைகள் ரத்தம் சொறியும்; கெட்டியானவும் கூர்மையானவுமான சக்குமுங்கிக்கற்களால் பாதங்கள் பிளவுபெறும்; நோதலடையும்; கொடுமைகள் எல்லாம் சம்பவிக்கும். ஆயினும், அப்பால் சுகிர்தமுண்டு; பெரிய பலன் உண்டு.

85. சாந்தமாயும், பொறுமையாயும், மனம் தளராமல், ஞாநயாத்திரை செய்பவன் நிர்வாணபதத்திற்குப்போகும் வழியைப்பற்றிக்கொண்டு மெல்ல மெல்லச் செல்வான். தன் பாதங்கள் எவ்வளவுக்கவ்வளவு வெட்டுண்டு நோதல் அடைகின்றனவோ அவ்வளவுக் கவ்வளவுதான் பரிசுத்தனாக ஆகிறான் என அறிவான். நிர்வாணம் அடையுமுன் இவன் பிறப்புக்கள் சொற்பகாலமானவைகள் எனவும், ஏழே யாம் எனவும், இவன் அறிவான்.

86. இதுதான்நியாந நெறிமுறை; யோகியின் லக்ஷியம். இதுவே, சுரோத்பத்திகள் கோரும் ஆந்த மயமரண எல்லையாம்.

87. அங்கத் தெரியை அடைந்தால் இவ்வித மாகும்.

88. அங்ஙனையில் கிலேசமுற்றும் அற்றுப்போ யிற்ற. சூலித்திருக்க வேண்டுமென்ற தீருஷணை வேரோடு போய்விட்டது, பிறப்பீதும் ஆசையின் வித்துக்கள் வறுக்கப்பட்டன. இன்னும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறேன் கேள். சிஷ்யனே! அன்பை (Compassion) அழிப்பாயா? அது ஒரு குணமன்று, சிலமன்று. அன்பு என்பது தர்மங்களின் தர்மமுறை; என்றும் உள்ள நேர்மையான தன்மை; அதுவே பிரஹ்மமாம்; * எல்லையில்லாதது; எங்கும் பரவிய சத்தாம்; என்றும் எங்கும் உள்ள சத்தியத்தின் ஜோதிஸாம்; அஃது எல்லாம் நேர்மையாகவும் சரியாகவும் னடைபெறுதலுக்குக் காரணமான தர்மமாம்.

89. நீ அவ்வன்புடன் ஒருமைப்பட, ஒருமைப் பட, நீ அதனுடன் உருகி இரண்டறக் கலப்பாய். அதனால் நீயே பூர்ணமாக அன்பு வடிவாக அமைவாய்.

* அன்பும் இவரும் இரண்டென்பர் அந்நியம், அன்பே இவ மாகும்—திருமுருகன்.

90. இஃது ஆரிய மார்க்கம். இது பூர்ணர்க ளான புத்தர்கள் ஈடபேறும் மார்க்கம்.

91. இதைப்பற்றி திவ்விய கிரந்தங்கள் எவ்வி தம் உபதேசிக்கின்றன என்பதைக்கேள்:—“ஓம்! அர் ஷத்துக்கள் எல்லாரும் நிர்வாணபதத்தின் இனிய பழத்தை பெற்றார் இல்லை! ஓம்! எல்லா புத்தர்களும் நிர்வாண தர்மத்தில் நுழைந்தார் இல்லை” என நான் கம்புகிறேன்.

92. ஆம், ஆம், ஆரியமார்க்கத்தில் இனிமேல் சுரோதபதியாக நீ இல்லை. நீ புத்தனாகவேண்டிய வன். போதிசத்வாவாகிராய். நதியைத்தாண்டிவிட் டாய். தர்ம காயகோசத்தை அணிய உரியவனாகி ராய். ஸம்போககாயம் நீர்வாணநிலையைவிட உயர் லமுள்ளது. நீர்மானகாயம் இன்னும் அதிக உயர்லமுள்ளது. இதுவே அன்பு ஆர்ந்தபுத்தரின் நிலைமை!*

* அர்ஹன்—என்ற நிலைமையை பெற்றவர் தர்மகாயம் என்ற அந்நிலைதரிக்க உரியர் அப்படிதரித்தவிட்டாரில், அவர் உலக சம பத்தம் முற்றும் விட்டவராவர். அவரால் உலகத்திற்குயரதொருவித மான பிரயோஜனமும் இல்லாமற்போய்விட்டம். அதனால், பஹா

93. இப்போது தலைவணங்கிக் கன்றாய்க்கேள்.
 வுன்பே! சவருபம் எடுத்து பேசுகிறது—“ஓ! போதி
 சத்வதே! ஜீவ கோடிகள் எல்லாம் துக்கத்தால் வரு
 ந்த, நீவிர்மாத்திரம் தனித்து சுகிர்தம் பெறுவிரோ?
 உலகம், ஒன்று கடர, நீவிர் மாத்திரம் ஆனந்தம்
 அடைவதும் மோகனம் பெறுவதும் எங்ஙனம்?”

94. இதை இப்போது கேட்டிருக்கிறாய்.

95. ஏழாம்படியையும் நீ துடையலாம். பூர்ணப் பிரஞ்ஞை என்றவாயிலேயையும் தாண்டலாம். ஆனால் துக்கத்தடன் மணம் புரிதல் தான் ஏற்படும். தகூ

செனியால் அந்த தர்க்கமயம் என்ற ஆகணிய நரிச்சாமல், சிர்
மாணையராசேனும், சம்போகையராசேனும் இருப்பர். சிர்
மாணையர்த்—எனது உலகத்தின் கேடமத்தின் பொருட்டி உயர்
தவம் ஆகமத்த சிர்மாணத்தத்தத்தத்த, வேண்டும் காலத்தில் உல
கத்தில் குடியை சீரமைக்கத்தத்தத்தத்தத்தத்தத்தத்தத்தத்த.

கம்போகாவைச் சந்தரூல், குகமசோம் கொண்டு உலகத்தில்
நோன்றினார். ஆனால் பிம்பிய தேஜோமய சோத்துடன், வசதேசம்
உலக ஷோமத்தைப்பற்றிய கவனமூண்டவராய் அருள்பிரகாசத்தை
உலகத்திற்குச் செய்த வரலார்.

தர்மசாயர்—என்ற பதவியை அடைந்தால், பூர்ணபுத்தராவர். உண்மையில் சாயம்—சரிமன்று, நினைவம். தர்மசாயம் என்பது பரமார்த்தாடின இரண்டறக் கலத்தினை உலகத்தின் எல்விதவிசைப் பும் அடங்கியும், சவுதமபுத்தர் பரகிர்வானம் பெற்றும், அதை மேன்டாம் எனத்தவிர்த்துப் பரமசருணையால், சிர்மானசாய ராவே இருந்தாலா, என்பது குத்தராக்இரத்தின் துணிபு.

கதராக, ஆகவேண்டுமாயின், உன் பூர்வீகர்கள் நடந்தமார்க்கத்தை அனுசரிப்பாய். முடிவில், முடிவு கிட்டும்வரை, சுயநலம் பாராட்டாதே.

96. புத்தர் சூகிவிட்டாய். இனிநடக்கவேண்டிய நெறியைத் தெரிந்துகொள்.

97. கிழக்கைநோக்கிப்பார். சாந்தமான குளிர்ந்த ஜோதிவின் வெள்ளம் கீழ்திசையில் பெருகின்றது பார். அக்காசுத் மண்ணுலகமும் விண்ணுலகமும் ஒன்றாகி ஸ்துதி செய்தாற்போலத் தோன்றுகிறது. வியக்தப்பட்டிருக்கின்ற நாலுவித மூர்த்தங்களான, ஜவலிக்கின்ற அக்ஷி, ஒடுகின்ற ஜலங்குள, வாசனைவீசம்பூய், சலிக்கின்ற வாயு, இவைகள் அன்பு ஆர்ந்தகாந்ததை கோஷிக்கின்றன.

98. கவனமாய்க்கேள்! வெற்றிபெற்ற தீரன் ஸ்நானம் செய்யும் சுவர்ணமயமானஜோதிஸானசுழலினின்று, தோன்றி ஆயிரக்கணக்கான ராகங்களால், பிரபஞ்சத்தின் அந்தர்யாமியாக இருக்கின்ற “மாற்றம் கடந்த” வாக்கு அடியில் வருமாறு அறிவிக்கின்றது:—

மாண தீமத்துக்குள்ளானமலிதர்காள்!

உங்களுக்கு ஆநந்தம், பாமாநந்தம் உண்டா
தும்.

அக்கமையினின்று ஒரு பிரயாணிதீரும்பி இருக்கின்றீர், அறிமீன்.

ஒரு நாதன அஹன் பிறத்திருக்கிறீர்!

—0—

எல்லாப் பிராணிகளும் சாந்தி பெறுவாராக.

ஓம் தத் ஸத் ஓம்.

மு ற் று ம் .

—

ஓம்.

குருப்யோநம:

உயர்நலமமைந்த தர்மமுறைகள்.

—0—

1. சுத்தமான வாழ்வும்,
2. கபடமற்ற மனசும்,
3. தூய்மையாம் நெஞ்சும்,
4. அறியவிரும்பும் இயல்பும்,
5. யாவருடனும் சகோதர நேசமும்,
6. நீதிமுறைகற்பித்தலிலும், பெறுதலிலும்
ஆவாவும்,
7. உள்ளத்தில் மறைவில்லாநூளமுச்சியும்,
8. தீவிர குருபக்தியும்,
9. எவ்விதக்கொடுமை நேரினும் நசன் செய
லெனக்கொள்ளும் தெளிவும் பொறுமையும்,
10. உண்மைகளைத் தைரியமாய் உரைத்தி
டும் திறனும்,
11. அநியாயமாய்த் துன்பப்படுத்தப்படுபவருக்
கும், நிதிக்கப்படுபவருக்கும், தைரியமாய் உதவி
புரிதலும் ஆதரவு செய்தலும்,

12. பிரஹ்மவித்தையில் உபதேசித்துள்ள உயர்நலம்அமைந்த கருத்தான ஜநசமுநீதிஸ் அபி விருத்தியில் இடைவிடாமல் கண்ணோக்காய் இருத் தலும்,

13. குருவினிடமும் அவர் உபதேசத்திலும் நன்னம்பிக்கை உண்டாக, அந்நிமிஷமே அதுவே கதியெனவிருக்கும் மெய்யுறுதியும்,

14. இவை பிரஹ்மஞானமென்ற ஆலயத் திற்கு, ஞானமுறையில் பயில்கின்றவர்கள் ஏறும் வழியின் சுவர்ணப் படிகளாம்.

சுபமஸ்து.
